Les Épîtres Rayonnantes Éclairantes de la Voie El-Qadiriya

L'Ultime Guide pour Le Cheminement Spirituel

إرشاد الرفيق إلى سلوك الطريق

Cheikh Moukhlif Yahya El-'Ali El-Qadiri

الشيخ مخلف العلي الحذيفي القادري الحسيني

Traduit par

Salah Eddine Ibn Sa'id El-Qadiri

Dar an-Nour al-Qadiriya

بسم الله الرحمن الرحيم

Dédicace

À la lumière de nos cœurs, notre maître bien-aimé, Mohammed, le Messager d'Allah (Paix et bénédictions sur lui), à notre seigneur Ali, fils d'Abou Talib (qu'Allah illumine son visage), à la dame des mondes, Fatima Az-Zahra, la Pure et noble (que la paix soit sur elle), à la mère des croyants, Khadija la Noble (que la paix soit sur elle), et à toutes les mères des croyants (qu'Allah les agrée), aux maîtres de la pureté, l'Imam El-Hassan et l'Imam El-Hussein (que la paix soit sur eux), à l'illustre Maison du Prophète élu,

Au Sultan des saints et des gnostiques, le Cheikh Abdel Qadir El-Jilani (que son secret soit sanctifié), aux nobles maîtres et guides de la voie Qadiriya , à mon maître, le Cheikh Nour Eddine El-Birifkani El-Qadiri, au vénéré Cheikh Ahmed El-Akhdar El-Qadiri El-Husseini, au pieux Cheikh Sidi Mohammed El-Qadiri El-Husseini, et au sage Cheikh Abdallah El-Qadiri (que leurs secrets sublimes soient sanctifiés), à tous les guides des voies spirituelles, et à l'assemblée des saints, des justes et des savants pieux.

À mes parents aimants, à ma famille bien-aimée, à mes ancêtres honorés, à mes enfants et à mes frères cheminants et cheminantes. Que les prières et bénédictions d'Allah se répandent sans mesure sur Mohammed, sa famille et ses compagnons. Louange à Allah, le Seigneur des mondes.

Préambule

Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux,

le Très-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur des mondes, dont les louanges sublimes ne peuvent être égalées. Que les prières et la paix, vastes comme l'immensité des cieux, soient déversées sur le sceau des prophètes, notre bien-aimé Mohammed (Paix et bénédictions sur lui), ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons, les flambeaux de guidance, jusqu'au Jour de la Rétribution.

Cela dit : voici une épître humble et lumineuse, que j'ai conçue pour les cœurs assoiffés et les âmes aspirant à la noble voie Qadiriya , cette voie bénie. J'y trace les attentes de l'aspirant au cheminement spirituel, tout en éclairant les étapes nécessaires pour avancer sur cette voie sacrée. Devant la multitude de ceux qui désirent y entrer, j'ai voulu leur offrir cette perle précieuse, afin de lever les voiles, d'éclaircir les mystères et d'apporter la lumière à leurs cœurs en quête.

Par la grâce d'Allah, je proclame avec gratitude : Louange à Celui qui nous a enveloppés de l'honneur de l'Islam et qui nous a comblés de la splendeur de la foi, nous élevant à la noble communauté du joyau des créatures, notre maître Mohammed (Paix et bénédictions sur lui). Louange à Celui qui nous a gratifiés de l'immense privilège de suivre la noble voie Qadiriya , héritage du maître spirituel, le connaissant en Allah, l'imam des cœurs illuminés, le Sultan des saints et des gnostiques, le Cheikh Abdel Qadir El-Jilani (que son secret soit sanctifié).

Il fut un phare éclatant parmi les étoiles des saints, un océan de science et de sagesse. Les horizons, qu'ils soient de l'Orient ou de l'Occident, furent témoins de sa lumière, et ses vertus furent unanimement reconnues, hier comme aujourd'hui. Jamais aucune dissension, aucun blâme ne vinrent entacher sa pureté. Bien au contraire, il demeure vénéré par ceux qui le connaissent, et exalté par ceux qui s'abreuvent à ses enseignements. Sa croyance était un miroir fidèle de la voie des gens de la Sunna et de la communauté.

Il était un maître des sciences divines, un savant plongeant dans les profondeurs du savoir, un guide dont la lumière attirait aussi bien les proches que les lointains. Sa voie, héritage de cet éminent érudit, est notre refuge, notre modèle, et notre guide après le Messager d'Allah (Paix et bénédictions sur lui), ses purifiés et ses nobles compagnons.

L'Imam An-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde) déclara à son sujet : « De tout ce qui nous a été transmis par les narrateurs dignes de confiance, aucun récit des prodiges des saints ne surpasse en magnificence ceux rapportés au sujet du Pôle, le Cheikh de Bagdad, Mouhyi Ad-Din Abdel Qadir El-Jilani.

Il fut le maître des nobles parmi les Shafi'ites et les Hanbalites de Bagdad. En son époque, les sciences lui furent confiées, et de ses mains jaillissait la lumière du savoir. Nombreux furent les savants éminents qui bénéficièrent de son enseignement, et la majorité des grands cheikhs d'Irak se rattachèrent à lui. Une multitude d'âmes nobles trouvèrent en lui guidance et bénédiction.

Les savants et les maîtres spirituels furent unanimes à lui témoigner une vénération infinie, se référant à ses paroles et s'en remettant à ses jugements. Les aspirants au cheminement, venus des confins de la terre, trouvaient en lui refuge et lumière.

Il était orné de qualités sublimes, d'une moralité noble, et d'une courtoisie parfaite. Sa modestie rayonnait, son sourire illuminait les cœurs, et son savoir surpassait les esprits. Il suivait avec rigueur la Loi divine, glorifiait les porteurs de science, et honorait les défenseurs de la religion et de la Sunna.

Il méprisait les partisans des innovations et des passions égarées. Luttant avec ardeur pour établir la vérité, il consacra sa vie à l'effort spirituel et à la vigilance, jusqu'à ce que son âme retourne à son Seigneur. Ses paroles dans les sciences spirituelles étaient des joyaux, et sa présence, un phare dans l'obscurité.

Il était d'un tempérament ardent face aux violations des interdits divins, généreux dans ses dons, noble dans son âme, et incomparable en son temps. Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde infinie.

Notre foi, tel un arbre aux racines profondes, puise dans les sciences de la Loi divine avant de s'élever vers les cieux du soufisme et du cheminement spirituel. Ces deux disciplines, semblables à deux courants d'un même fleuve, ne peuvent être séparées.

Nous nous engageons à raviver cet équilibre sacré et à protéger la voie Qadiriya des altérations, afin que notre chemin vers Allah demeure pur et authentique.

Allah nous a comblés de la bénédiction de suivre cette voie noble et lumineuse. Il a renforcé notre guidance, accru Sa faveur sur nous, et nous a confié l'immense responsabilité de diffuser cette voie sublime et d'en faciliter les affaires à travers les terres de l'islam.

Cette mission est un honneur incomparable, une tâche empreinte de bienfaits. En elle se trouvent le salut, la guidance, et un commerce éternel avec Allah, exalté soit-Il. C'est une grâce infinie qu'Allah nous a accordée, un trésor qu'Il nous a confié.

Réjouissez-vous, mes enfants et bien-aimés, de cette voie majestueuse. Car tout cela est par la grâce d'Allah, les invocations, et les orientations de nos nobles maîtres (qu'Allah les préserve).

Cependant, la lumière de cette grâce ne resplendira pleinement que si nous respectons les conseils et enseignements de cette voie bénie, que nous préservons ses bonnes conduites et ses traditions sacrées. Autrement, elle pourrait devenir un fardeau sur nos épaules, car elle est un dépôt divin dont nous serons interrogés.

Dans cette épître, je clarifierai tout ce qui concerne le cheminement, pour que la voie soit limpide devant l'aspirant, qu'il puisse l'emprunter en toute clarté et sans doute. Chaque aspirant doit savoir ce qui est attendu de lui avant de commencer cette voie bénie.

Qu'il apprenne les œuvres nécessaires au début de son cheminement, qu'il s'imprègne des règles et des principes pour que sa progression soit éclairée.

Que cette épître soit aussi une constitution pour les successeurs, les mandataires, et les autorisés dans cette noble voie, afin qu'ils sachent guider les aspirants avec sagesse et clairvoyance. Car l'ignorance des principes et des règles peut retarder les cheminants, parfois durant des années entières.

Qu'Allah répande Ses prières sur notre maître Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, et qu'Il leur accorde des salutations infinies jusqu'au Jour du Jugement. Louange à Allah, Seigneur des mondes.

Le Servant du Sanctuaire de la Fraternité
Al-Qadiriyya Al-Aliyah

Zayn El-Din Moukhlif ibn Yahya El-Ali
El-Houdhayfi El-Qadiri El-Houssayni

Date : 9/11/1437 Hégire
Correspondant au : 12/8/2016 de l'ère chrétienne

La définition du mot "Tarîqa" dans la langue arabe

Nous entendons souvent ceux qui critiquent le soufisme s'interroger et attaquer en disant : « D'où avez-vous tiré le mot "Tarîqa" (voie) ? »

Ils prétendent que ce mot serait une innovation absente à l'époque des pieux prédécesseurs.

Or, cela est une grave erreur, car le terme "Tarîqa" existe dans la langue arabe avec de nombreux sens, tous positifs et empreints de bien.

Ils trouvent leur origine dans la religion d'Allah (glorifié et exalté soit-Il) et dans la législation du Prophète Mohammed (Paix et bénédictions sur lui).

Si celui qui critique se plongeait dans les subtilités de la langue arabe, il découvrirait le sens noble de ce mot, comprendrait qu'il est louable et ne signifie que le bien.

Voici donc certains des sens élevés du mot "Tarîqa", issus de la richesse de notre langue arabe :

- **Le mot « Tarîqa » signifie la religion :**

Dans le livre *Jâmiʿ El-Bayân fî Taʾwîl Ây El-Qurʾân* de l'Imam At-Tabari (Tome 23, page 633), il est rapporté qu'Abû As-Sâʾib a dit : « Nous a rapporté Abû Muʿâwiya d'après certains de nos compagnons, d'après El-Aʿmash, d'après El-Minhâl, d'après Saʿîd ibn Jubayr à propos de la parole d'Allah : *"Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction (Tarîqa), Nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante."* [El-Jinn : 16]. Il a dit : "Cela signifie la religion." »

Et Mujâhid a dit : « C'est la voie de l'islam. »

Dans *El-Jâmiʿ at-Tarîqî* (Les chemins unis), il est mentionné : « Nous étions divisés en différentes voies. »

- **Le mot « Tarîqa » signifie également l'école de pensée ou le madhab :**

Dans *Jâmiʿ El-Bayân* d'At-Tabari, il est dit : « Les "Tarâʾiq" sont le pluriel de "Tarîqa", qui signifie le chemin ou l'école de pensée de quelqu'un, comme le fait d'être divisés en différents groupes. »

Il est également rapporté dans *El-Jâmiʿ li-Ahkâm El-Qurʾân* d'El-Qurtubî, dans l'explication de la parole d'Allah :

"Ils dirent : 'Certes, nous avons trouvé nos pères sur une communauté (umma), et nous suivons leurs traces.'" [Az-Zukhruf : 22].

Il explique : « Cela signifie qu'ils suivaient une voie ou une école de pensée. »

Il est aussi dit : « Untel est sur une belle "Tarîqa" », c'est-à-dire qu'il a une bonne école de pensée. Dans *Lisân El-ʿArab*, il est mentionné : « La "Tarîqa" d'un homme est son école de pensée. »

Le mot "Tarîqa" signifie également la Sunna :

En approfondissant le sens du mot "Sunna", nous avons trouvé qu'il signifie "Tarîqa" selon tous les savants.

Dans *Tuhfat El-Akhwadhî* de Mubârakfûrî (Tome 6, page 340), il est dit : « La Sunna, en langage, signifie la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. »

Dans *Fiqh El-ʿIbâdât* selon le madhab hanafite (Tome 6, page 340), il est dit : « La Sunna, en langage, désigne la voie absolue, qu'elle soit louable ou blâmable. »

Le mot "Tarîqa" signifie également le chemin :

On dit d'un passant qu'il est "ʿâbir as-sabîl", c'est-à-dire qu'il traverse un chemin. Le mot "Tarîqa" peut ainsi prendre de nombreux autres sens.

Après tout ce qui a été mentionné sur le sens du mot "Tarîqa", il ne convient à personne de prétendre, avec un faux savoir, que ce mot serait une invention. Notre réponse à cela est que nous avons tiré ce mot de notre langue arabe, la langue du Coran, de notre Livre, de la Sunna de notre Prophète (Paix et bénédictions sur lui), des grands de nos savants et des ouvrages fondamentaux des pieux prédécesseurs.

Ainsi, lorsque nous mentionnons le mot "Tarîqa", c'est comme si nous évoquions la Sunna, la biographie prophétique, la religion, le chemin, la législation, la guidance et l'école de pensée. Aucune de ces expressions n'est contraire à la législation.

Bien au contraire, elles convergent toutes vers la religion et la Loi divine. Je crois que ce qui a été présenté constitue une explication complète et juste du mot "Tarîqa" dans la langue arabe. C'est une appellation correcte et noble.

Que la compréhension et l'ampleur du mot "Tarîqa" continuent de s'élargir, et que nous découvrions ensuite sa définition dans le contexte législatif (islamique) et dans la méthodologie des nobles maîtres soufis (qu'Allah les protège).

La définition de la Tarîqa dans la terminologie légale islamique

Sache, ô toi qui chemine, que suivre la voie soufie est un acte louable et encouragé unanimement par les savants de la communauté, à l'exception d'un petit nombre dont l'opinion n'est pas considérée.

Si tu te tournes vers l'histoire des savants des Ahl as-Sunna wa El-Jamâ'a, tu constateras que la plupart d'entre eux adhéraient à des voies soufies.

Cela n'impose rien à quiconque, car la Tarîqa, dans sa définition authentique, reste éloignée des déviances qui ont pu affecter certains de ses adeptes dans diverses contrées.

La voie consiste à :

s'attacher fermement à l'Islam, respecter ses pratiques cultuelles, ses comportements spirituels et ses dimensions intérieures.

Les savants ont défini la Tarîqa en de nombreux termes, mais toutes ces définitions convergent vers une seule essence :

La Tarîqa soufie est cette méthode inspirée par la Révélation, ce chemin éducatif et spirituel qui mène à la connaissance d'Allah et à l'élévation vers la station de l'Ihsân (excellence spirituelle) : « Que tu adores Allah comme si tu Le voyais ; car si tu ne Le vois pas, Lui te voit. »

Voici quelques définitions que nous avons transmises des savants et des pieux :

- L'Imam Ahmad El-Rifâ'î (qu'Allah l'agrée) a dit dans **El-Burhân El-Mu'ayyad** : « La Tarîqa est la Sharî'a, et la Sharî'a est la Tarîqa. La différence entre elles est verbale, mais leur essence et leur finalité sont une. »

- L'Imam 'Abd El-Wahhâb ash-Sha'rânî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans **Latâ'if El-Minan wa El-Akhlâq** : « La voie des gens de la Tarîqa repose entièrement sur le Livre et la Sunna, tout comme on affine l'or et les joyaux. Celui qui s'y engage a besoin d'une balance légale pour peser chacun de ses mouvements et de ses silences. »

- L'Imam Ibn 'Âbidîn (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans son commentaire: « La Tarîqa est le chemin particulier des aspirants, consistant à gravir les étapes et les stations spirituelles.» . Et dans une autre page, il ajoute : « La Haqîqa est la contemplation des réalités divines par le cœur, un secret spirituel sans limite ni direction. La Tarîqa et la Sharî'a sont inséparables, car le chemin vers Allah a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'extérieur est la Sharî'a et la Tarîqa ; l'intérieur est la Haqîqa. »

- Le savant Hâjî Khalîfa, dans **Kashf El-ZHunûn** , a dit : « La science du Tasawwuf est aussi appelée la science de la Haqîqa et constitue la science de la Tarîqa. Elle consiste en l'abandon des mauvais traits de l'âme, la purification du cœur des visées mondaines. Une science de la Sharî'a sans Haqîqa est vide de substance, et une science de la Haqîqa sans Sharî'a est invalide.»

- L'Imam El-Yâfi'î (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans **Nashr El-Mahâsin El-**

Ghâliya :« La Haqîqa est la contemplation des secrets de la Seigneurie divine. La Tarîqa consiste en les résolutions de la Sharî'a. Celui qui chemine dans la Tarîqa atteint la Haqîqa. La Haqîqa est le sommet des résolutions de la Sharî'a, et elle ne leur est en aucun cas contraire.»

- L'Imam El-Ghumârî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans **El-Intiṣâr li-Tarîq El-Ṣûfiyya** : « Sache que la Tarîqa est issue de la Révélation céleste, parmi les fondations de la religion mohammadienne. Elle correspond sans doute à la station de l'Ihsân, un des trois piliers de la foi, comme l'a enseigné le Prophète (Paix et salut soient sur lui) lorsqu'il a dit : "C'était Gabriel qui venait vous enseigner votre religion." »

  Sache que la Tarîqa, issue de la Révélation céleste, correspond à la station de l'Ihsân, l'un des trois piliers de la religion. Comme l'a dit le Prophète (Paix et salut soient sur lui) : « C'était Gabriel qui venait vous enseigner votre religion. »

Et il fut ajouté : « Quiconque néglige cette station de l'Ihsân – qui est la Tarîqa – voit sa foi diminuée pour avoir abandonné l'un de ses piliers. La Tarîqa vise à réaliser la station de l'Ihsân, après avoir rectifié l'Islam et l'Imân. »

Après ces paroles des savants et des pieux, il apparaît que la Tarîqa est : « Ce chemin éducatif et spirituel qui permet d'acquérir les vertus morales, de se purifier des traits blâmables, et de parvenir à l'agrément d'Allah (Exalté soit-Il). »

Ash-Sha'rânî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans **« Les Lumières sacrées »** :

« Agir selon la Loi divine avec sincérité.»

C'est là le but pour lequel Allah a envoyé les Messagers, les Prophètes, les Livres et les Lois. C'est également pour cet objectif que les Compagnons ont œuvré, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au Jour du Jugement.

La signification et la manière d'embrasser la voie spirituelle

Après avoir clarifié le sens et la définition de la voie, ainsi que son essence, il est nécessaire d'expliciter sa compréhension et sa méthode.

Comment un musulman peut-il devenir l'un des adeptes de la voie ? Cette compréhension se divise en deux parties :

Le premier aspect : Il s'agit de la véritable compréhension de la voie, telle que nous l'avons déjà définie. Elle représente **une méthode éducative et comportementale** permettant d'acquérir les nobles caractères, de se débarrasser des mœurs blâmables et d'atteindre la satisfaction d'Allah, exalté soit-Il.

Cela constitue une obligation pour chaque musulman, car Allah l'a ordonné. Et il serait difficile d'imaginer qu'un croyant puisse contester en affirmant que purifier l'âme et la raffiner ne sont pas des devoirs pour chaque musulman.

El-Ghazâlî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Embrasser la voie des soufis est une obligation individuelle, car nul n'est exempt de défauts hormis les prophètes, que la paix et les bénédictions soient sur eux. »

À travers cette déclaration, il devient aussi clair que le soleil en plein midi que la science du soufisme, dans son sens authentique, est une obligation pour tout musulman. Il n'est possible à aucun croyant désirant s'approcher d'Allah de s'en passer, car nous avons tous besoin de purifier notre cœur, d'élever notre âme et de nous rapprocher de notre Seigneur.

Le second aspect : Il s'agit de la mise en pratique de cette signification essentielle évoquée plus haut. Cela passe par un cheminement sous la direction d'un maître pieux et vertueux, connaissant Allah, et habilité à transmettre cette voie par le biais d'un serment d'allégeance **(bay'a)** et d'un engagement pris auprès de lui. Cette pratique a été validée par les gens de la voie, qu'Allah les agrée, et ce serment n'est autre qu'un renouvellement de l'allégeance que le Prophète ﷺ a accordée à ses compagnons pour leur engagement envers la Loi divine.

Cette pratique, instaurée par les pieux, constitue la base du cheminement dans la voie des soufis, et elle s'appuie sur des chaînes de transmission et des autorisations reliées à la noble présence du Bien-Aimé, le Prophète Mohammed ﷺ.

Abû El-Hasan El-Nadawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, écrit dans son ouvrage **Les Musulmans en Inde** : « Ces soufis engageaient les gens à l'unicité d'Allah, à la sincérité, à suivre la Sunnah, à se repentir des péchés, et à obéir à Allah et à Son Messager. Ils les incitaient à s'éloigner des turpitudes, des mauvaises conduites, des oppressions et des injustices, et les guidaient à s'orner des belles qualités morales et à se débarrasser des vices tels que l'arrogance, l'envie, la haine, et la passion du pouvoir. Ils prônaient la purification de l'âme et sa réforme, tout en enseignant le rappel constant d'Allah, le conseil bienveillant, l'altruisme et le dévouement. »

Ce serment symbolisait un lien spirituel profond entre le maître et ses disciples. Ces derniers portaient un amour sincère pour les gens et œuvraient à raviver en eux un amour intense pour Allah et un désir ardent de Sa satisfaction.

Ils nourrissaient également une volonté inébranlable de transformer leurs âmes et de changer leur état intérieur. Quant aux détails relatifs à ce serment, sa méthodologie et ses preuves, ils seront abordés ultérieurement dans l'ouvrage.

L'importance de la Voie dans la vie du musulman

Celui qui contemple ce que nous avons mentionné concernant la définition de la Voie, tant dans sa langue que dans sa Loi, et réfléchit à ce que nous avons exposé au sujet du Tassawouf, où nous avons expliqué son importance, son sens, ses implications et son jugement, comprendra avec clarté qu'aucun musulman ne peut se passer d'adopter le chemin du Tassawouf, ni de suivre la Voie, telle qu'elle est définie par : **« le chemin éducatif et spirituel grâce auquel on acquiert les vertus, se purifie des vices et accède à l'agrément d'Allah (glorifié et exalté soit-Il). »**

Car telle est la finalité d'Allah (glorifié et exalté soit-Il) envers Sa création, et le but de l'envoi des Prophètes, de la révélation des Livres et des Lois célestes. Allah (glorifié et exalté soit-Il) dit dans Son Livre :

« A certes réussi celui qui la purifie. »

La Voie, comme nous l'avons mentionné, mène au rang de l'Ihsan. Elle devient presque une obligation pour chaque musulman.

En effet, nous avons précédemment rapporté l'avis de l'Imam, le savant et maître Ahmad bin Mohammad bin El-Siddiq El-Ghumari (qu'Allah lui fasse miséricorde), lorsqu'il fut interrogé : « Qui a fondé le Tassawouf, et est-ce une révélation céleste ? » Il répondit :

« La Voie a été instaurée par la Révélation céleste, au sein de la religion mohammadienne. Elle représente indéniablement le rang de l'Ihsan, qui est l'un des trois piliers de la religion, exposés par le Prophète (paix et bénédictions sur lui) comme étant la base de notre foi. »

Lorsqu'il disait : « Voici Jibril (Gabriel) venu vous enseigner votre religion : l'Islam est soumission et adoration, la foi est lumière et conviction, et l'Ihsan est une station de contemplation et de vigilance : 'Adore Allah comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit.' »

Il ajouta : « Ainsi, quiconque néglige ce rang de l'Ihsan, qui est la Voie, néglige sans aucun doute un des piliers de la foi. »

La finalité de la Voie est donc de parvenir au rang de l'Ihsan, après avoir rectifié sa foi en l'Islam et en l'Iman.

En nous penchant sur la vie des pieux prédécesseurs (qu'Allah les agrée), nous constatons qu'ils suivaient tous sans exception la Voie et le Tassawouf, même s'ils n'en portaient pas les noms. Ce qu'ils pratiquaient et enseignaient avait la même signification, méthode et direction que le Tassawouf authentique. Ils avaient établi des écoles de discipline spirituelle et de purification des âmes, comme celles d'Abou Hourayrah, d'Abou Darda et d'Abou Dharr El-Ghifari (qu'Allah les agrée). Ces compagnons illustres avaient fondé des écoles majeures de piété et d'ascèse, parmi lesquelles figurent aussi celles des califes bien guidés (qu'Allah les agrée). Ces derniers enseignaient aux gens le véritable ascétisme et le cheminement sincère.

Plus tard, les générations suivantes ont hérité de ces enseignements, comme El-Hasan El-Basri, Saïd ibn Jubayr, et d'autres parmi les Tabi'in. Puis vinrent ceux qui les suivirent,

tels Foudayl ibn Iyadh, Ibrahim ibn Adham, Ma'ruf El-Karkhi, Sari El-Saqati et Junayd El-Baghdadi (qu'Allah leur fasse miséricorde). Ces figures illustres furent des refuges pour les savants et les gens en quête de purification spirituelle.

L'imam Ahmad ibn Hanbal critiqua un jour celui qui avait mal parlé de Ma'rouf El-Karkhi. Il répliqua : « Notre science vise le but qu'a atteint Ma'ruf. »

Il encourageait même son fils Abdullah à fréquenter les soufis. L'imam Shafi'i avait pour eux une grande affection, et Malik leur témoignait beaucoup de respect.

Après tout cela, qui peut prétendre que la Voie et le Tassawouf ne sont pas essentiels à la vie du musulman ? Nul parmi nous n'est exempt du besoin de purifier son âme et de rectifier son cœur. Et il n'y a aucun chemin vers cela si ce n'est par cette noble Voie, en dépit des innovations qui ont pu s'y glisser.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair : si ce morceau est sain,

tout le corps sera sain ; et si ce morceau est corrompu, tout le corps sera corrompu. Ce morceau, c'est le cœur. »

Ainsi, celui qui souhaite rectifier son cœur et purifier son âme n'a d'autre choix que de suivre la Voie des maîtres soufis, avec toute la grandeur de leurs états. Cela devient une nécessité impérieuse.

L'Imam Ghazali (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :« Entrer dans le soufisme est une obligation individuelle, car personne n'est exempt des défauts, sauf les prophètes, qui bénéficient de la prière et de la paix d'Allah. Et il est évident, comme la clarté du soleil à son zénith, que la connaissance correcte du soufisme est une obligation. Elle incombe à tout musulman qui désire se purifier intérieurement et se rapprocher d'Allah. »

Ce sens profond qui éclaire la nécessité d'adhérer à la voie spirituelle et à sa méthodologie apparaît dans l'étude des écrits et des pratiques des pieux prédécesseurs. Ces pratiques témoignent de l'importance de la compagnie du guide accompli, désigné par Allah comme phare spirituel. C'est dans cette recherche que se manifeste l'essence du soufisme.

Question importante : Est-il obligatoire pour une personne de suivre une voie spécifique dans le soufisme, ou de s'engager auprès d'un maître précis et de lui prêter allégeance ?

Réponse : Quiconque affirme que l'engagement envers un maître spécifique est obligatoire se trompe. Cela n'a jamais été rapporté par les érudits ou les gnostiques. La base de tout cela réside dans l'engagement sincère à suivre la Loi divine, le chemin prophétique, et les enseignements d'Allah et de Son Messager (paix et bénédictions sur lui). Cette démarche suffit pour qu'un aspirant soit guidé vers Allah avec clarté et discernement.

Cependant, pour un cheminant qui traverse les méandres de l'âme, accompagné des ruses du diable, la présence d'un maître spirituel accompli devient essentielle. Il aide l'aspirant à se libérer des pièges et des ténèbres qui jalonnent son chemin. Une telle compagnie éclaire l'âme et perfectionne l'individu.

Ainsi, celui qui cherche sincèrement à atteindre Allah se doit d'avoir un modèle spirituel inspirant, comme les maîtres du passé.

La Définition de la Voie Qadiriya Aliyya

Notre noble Voie, la Qadiriya Aliyya, est un cheminement éducatif et spirituel, enraciné dans l'acquisition des vertus morales sublimes et la purification des comportements blâmables. Elle conduit le cheminant vers l'agrément d'Allah (glorifié et exalté soit-Il), en s'appuyant sur des règles établies et des fondements solides, tirés des enseignements du maître des cœurs, le Cheikh 'Abd El-Qadir El-Jilani (que son secret soit sanctifié). Cette méthode a été fidèlement transmise par ses héritiers spirituels, qui ont suivi sa lumière et ont préservé son chemin.

Nous avons mentionné précédemment que toutes les voies partagent une essence commune, bien que leurs méthodes d'éducation, leurs approches et leurs disciplines puissent diverger. Cependant, toutes ces pratiques doivent impérativement se conformer au Livre et à la Sunnah. Toute divergence ou opposition à ces sources sacrées invalide l'appartenance à la Voie.

Le Cheikh ‘Abd El-Qadir El-Jilani (que son secret soit sanctifié) a dit : « Notre Voie est fondée sur le Livre et la Sunnah. Quiconque s’en écarte n’est pas des nôtres. »

Dans son ouvrage Futuh El-Ghayb, il a affirmé : « Toute vérité qui ne s’accorde pas avec la Shari’a est une hérésie. » Et dans El-Ghunya, il a dit : « Suis le chemin vers Allah (glorifié et exalté soit-Il) en utilisant les deux ailes du Livre et de la Sunnah. Entre auprès de Lui en tenant fermement la main de Son Messager (paix et bénédictions sur lui). »

Le Cheikh (que son secret soit sanctifié) s’est distingué par une méthode éducative profonde et une lumière spirituelle éclatante. Sa Voie repose sur l’effort sincère dans la lutte spirituelle, la quête assidue du savoir et une attache indéfectible à la Loi divine.

De nombreux savants ont attesté de l'excellence de cette Voie et ont loué la rectitude de son cheminement. Parmi eux, nous citerons quelques exemples pour illustrer cela.

Le Cheikh de l'Islam, Shihab El-Din Ahmad ibn Hajar El ‘Asqalani, a dit : « Le Cheikh ‘Abd El-Qadir se distinguait par son attachement rigoureux aux principes de la Loi divine. Il en exhortait la pratique et éloignait les âmes de ses transgressions. Il consacrait les gens à leur observance, tout en persévérant dans l’adoration et la lutte spirituelle. Il s’abstenait des distractions, telles que les épouses et les enfants, qui pouvaient détourner de ce chemin. Celui qui suit une telle voie reflète une complétude incomparable, incarnant les traits de celui qui a porté la Loi divine, le Prophète ﷺ. »

L’Imam Abd El-Wahhab El-Sha’rani a dit : « Sa Voie est l’unicité (Tawhid) dans toutes ses dimensions : en essence, en jugement, en état et en réalisation. Elle manifeste la Loi divine dans sa profondeur, autant dans ses aspects visibles que dans ses secrets cachés. »

Le Cheikh ‘Adi ibn Moussafir a dit : « Son chemin consiste à s’effacer sous le flot des décrets divins, en accord parfait avec le cœur et l’âme. Il réalise l’union entre l’intérieur et l’extérieur, tout en se libérant des attributs de l’ego. »

Le Cheikh ‘Ali ibn El-Hiti, l’un de ses disciples les plus illustres, a dit : « Il plaçait la confiance absolue et l’acceptation devant toute chose, en rejetant toute prétention de puissance ou de force. Sa Voie incarne la pureté ultime du Tawhid, l’unicité dans l’unicité, tout en demeurant constamment présent dans la station d’adoration, sans rechercher ni attribuer à rien ni à personne. »

Les obligations du disciple dans cette voie avant de l'embrasser

Après avoir expliqué tout ce qui se rapporte à la voie, de sa signification, sa définition, son importance et sa propagation, il est nécessaire d'exposer la manière d'y entrer, de recevoir l'allégeance et le pacte dans la Voie Qadiriya . Avant cela, il convient d'exposer à quiconque souhaite cheminer dans cette voie ce qui lui est requis avant même de s'y engager, ce à quoi il doit aspirer et ce qu'il doit éviter.

Qui d'autre que l'Imam de cette voie, notre maître le Cheikh 'Abd El-Qadir (que Dieu sanctifie son secret), pour en clarifier les exigences ? Nous rapporterons ses propos tels quels, sans omission, afin qu'ils servent de guide complet à chaque aspirant avant son engagement dans la voie :

Le Cheikh 'Abd El-Qadir El-Jilani (que Dieu sanctifie son secret) dit dans son ouvrage "El-Ghounya" sous le chapitre intitulé _Ce qu'il incombe au disciple dans cette voie en premier lieu_ :

« Ce qui est requis pour le novice dans cette voie, c'est une croyance correcte, qui constitue le fondement même. Cette croyance doit être conforme à celle des pieux prédécesseurs, les adeptes de la Sunnah ancienne, la voie des Prophètes, des Messagers, des Compagnons, des Successeurs et des saints véridiques, comme cela a été mentionné et expliqué au fil de l'ouvrage.

Il doit s'attacher fermement au Livre (Coran) et à la Sunnah, et mettre en pratique ce qui y est ordonné, aussi bien dans ses fondements que dans ses ramifications. Qu'il les considère comme les deux ailes qui lui permettent de voler sur le chemin qui mène à Allah, exalté soit-Il. Ensuite viennent la sincérité et l'effort intense, jusqu'à ce qu'il trouve la guidance et la direction vers Allah, puis un guide qui le conduira, un confident qui l'encouragera et un refuge où il trouvera la paix.

Ce refuge lui offrira un soutien face aux agitations de ses désirs, aux plaisirs éphémères et aux illusions trompeuses de son âme séductrice. Allah, exalté soit-Il, dit : « Et ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers. » (El-'Ankabout, 69).

Et un sage a dit : « Celui qui cherche et persévère, trouvera. » Ainsi, par la persévérance dans l'effort, il atteindra la science de la réalité. Grâce à son engagement dans le cheminement, il avancera dans la voie de la vérité.

Il doit également sceller un pacte sincère avec Allah, exalté soit-Il, et ne jamais poser le pied dans cette voie sans Lui, jusqu'à ce qu'il parvienne à Allah. Il ne doit se détourner de son objectif pour aucun signe ou manifestation, car celui qui est sincère ne rebrousse pas chemin.

Il ne doit pas non plus s'arrêter aux manifestations des prodiges, car elles ne constituent pas une finalité. Il ne doit se contenter que de la satisfaction d'Allah, exalté soit-Il, car les prodiges, bien qu'étant un voile, ne sont pas un obstacle pour celui qui parvient à Allah.

Une fois arrivé, ces prodiges ne lui nuisent pas, car ils relèvent des signes de la puissance divine, tout comme les miracles sont des manifestations de la vérité d'Allah.

Ainsi, il devient lui-même une preuve vivante sur terre, un guide pour les créatures. Ses paroles deviennent sagesse, et

ses actes, après avoir été marqués par la faiblesse, l'ignorance et l'imperfection, deviennent des exemples pour ceux qui les observent. Ses mouvements et ses instants de repos, ses manifestations et ses dissimulations, tout cela devient un témoignage de la puissance d'Allah. »

Le Cheikh poursuit en disant : « Il est parfois ordonné à celui qui cherche les prodiges de les poursuivre avec ardeur. Car c'est dans cette recherche et cette obéissance à cet ordre qu'il trouve son épanouissement spirituel et son rapprochement d'Allah. Comment cela pourrait-il lui nuire, alors que tout cela se passe entre lui et son Seigneur, exalté soit-Il ? Mais il ne doit pas les afficher au grand public, sauf si cela dépasse sa volonté. En effet, la dissimulation des prodiges est une condition de la sainteté (wilaya), tandis que la manifestation des miracles est une condition de la prophétie (noubouwwa). »

Allah, exalté soit-Il, dit à ce sujet :« Ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » (As-Saff, 2-3).

Allah, exalté soit-Il dit également : « Commandez-vous aux gens de faire le bien, tout en vous oubliant vous-mêmes, alors que vous récitez le Livre ? Ne raisonnez-vous donc pas ? » (El-Baqara, 44).

« Celui qui s'engage dans cette voie doit s'assurer qu'il ne retient rien d'accessible et qu'il ne néglige rien de ce qui est à sa disposition, par crainte de perdre une opportunité précieuse pour son cheminement spirituel. »

« Et il est impératif pour le cheminant d'embrasser l'humilité constante, la privation persistante et la faim prolongée, de supporter les critiques des gens, leurs coups, leurs injures et leurs reproches. Qu'il se rapproche des maîtres spirituels, qu'il siège auprès des savants, qu'il participe aux assemblées en s'y mêlant sans prétention, et qu'il accepte son lot d'humilité. Qu'il apprenne à s'abaisser devant son propre égo, jusqu'à ce que cela devienne pour lui une habitude et qu'il s'en satisfasse pleinement. Quiconque ne s'y soumet pas, et n'en fait pas une habitude, se voit privé de toute ouverture. Rien de ce qui a été mentionné auparavant ne le conduira à la pleine réussite ni au véritable succès. »

« Et il lui incombe de ne solliciter d'Allah qu'Il efface ses péchés passés, qu'Il le protège des fautes à venir, et qu'Il lui accorde de persévérer dans l'accomplissement des actes d'obéissance et des rapprochements divins. Qu'il se satisfasse des grâces qu'Allah lui accorde, qu'il accepte ce qui lui est octroyé parmi les faveurs spirituelles et les dons divins. »

« Qu'il se lie d'amour et de révérence envers les maîtres spirituels, les saints (awliya') et les substituts (abdal), en s'élevant avec eux dans les stations sublimes de la présence divine. Cela n'est propre qu'aux sages et aux doués de discernement, ceux qui ont contemplé les mystères des signes divins, qui ont scruté les réalités des âmes, des cœurs et des secrets, et qui ont médité sur les preuves célestes et les versets divins, jusqu'à ce qu'ils discernent les subtilités des vérités cachées. »

Le cheikh conclut : « Ainsi, celui qui aspire à tout cela, qu'il purifie son cœur de toute prétention et de tout attachement mondain. Qu'il ne recherche rien d'autre que ce qui a été mentionné. Et quiconque chemine avec sincérité dans cette voie ne sera jamais privé de la bénédiction de ce qu'il recevra. »

Le Testament
Du Cheikh 'Abdou El-Qadir El-Jilani

Sache, ô toi, mon frère cheminant sur la voie : Ce testament est celui de l'Imam de la voie, le Shaykh 'Abd El-Qadir El-Jilani, qu'Allah soit satisfait de lui. C'est un grand testament qu'il adressa à son fils, Shaykh 'Abd El-Wahhab, avant de rejoindre le Compagnon Supreme. Il constitue une méthode qui éclaire le chemin de chaque disciple.

Preserve-le précieusement et mets-le en pratique, car en lui réside le bien, la lumière et la bénédiction. Voici donc le testament :

Le Shaykh 'Abd El-Qadir El-Jilani, qu'Allah soit satisfait de lui, dit :

« Sache, ô mon fils, qu'Allah nous accorde, à toi, à nous et à tous les musulmans, Sa miséricorde. Je te recommande de craindre Allah, de L'obéir et de respecter ces lois en préservant Ses limites.

Et sache, ô mon fils, qu'Allah nous accorde, à toi, à nous et à tous les musulmans, Sa miséricorde et la prospérité. : Notre voie est fondée sur le Livre d'Allah, la Sunna de Son Messager ﷺ « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui »., la pureté du cœur, la générosité de la main, la bienveillance, le pardon des offenses, et la patience face aux épreuves, Et pardonne les faux-pas de tes frères. Et je t'exhorte, ô mon fils, à la pauvreté , qui est le respect des droits des shaykhs (Maitres), la bonne coexistence avec les frères, la sincérité envers les jeunes et les aînés, et l'abandon des disputes, sauf pour défendre les affaires de la vérité religieuse.

Et sache, ô mon enfant, que Dieu Tout-Puissant nous accorde, ainsi qu'à tous musulmans, l'essence véritable de la « pauvreté » est de ne dépendre de personne de tes semblables. L'essence véritable de la « richesse » est de ne pas dépendre de ceux qui sont de tes semblables. Le soufisme est un état pour ceux qui ne se préoccupent pas des paroles et des rumeurs. Et si tu rencontres un pauvre, ne commence pas par lui apporter des connaissances, mais commence par la douceur, car la connaissance peut l'isoler tandis que la douceur lui apporte réconfort et compagnie.

Et sache, ô mon fils, qu'Allah, le Très-Haut, nous accorde, à toi et à tous les musulmans, Son soutien: Le Soufisme repose sur huit qualités :

- La première est **La Générosité** (El-sakha')
- la deuxième est **La Satisfaction** (El-ridha')
- la troisième est **La Patience** (El-sabr)
- la quatrième est **L'Indication** (El-ishara)
- la cinquième est **L'Aliénation** (El-ghurba)
- la sixième est **Le Port de la Laine** (libas El-suf)
- la septième est **Le Voyage Spirituel** (Es-soulouk)
- et la huitième est **La Pauvreté** (El-faqr)

Ainsi :

- **La générosité** (El-sakha') appartient au Prophète d'Allah, **Ibrahim** (paix sur lui),

- La satisfaction (El-ridha') à son fils, le Prophète d'Allah, **Ishaq** (paix sur lui),
- La patience (El-sabr) est la vertu du Prophète d'Allah, **Ayyoub** (paix sur lui) ,
- L'indication (El-ishara) a été donnée au Prophète d'Allah, **Zakariya** (paix sur lui),
- L'aliénation (El-ghurba) fut le lot du Prophète d'Allah, **Yusuf** (paix sur lui),
- Le port de la laine (libas El-suf) est la pureté du Prophète d'Allah, **Yahya** (paix sur lui),
- Le voyage spirituel (suluk) incarne le chemin du Prophète d'Allah, **'Isa** (paix sur lui),
- Et La pauvreté (El-faqr) véritable richesse, appartient au Prophète d'Allah et Son Messager, et à notre bien-aimé, notre maître et intercesseur, le noble, **Mohammad l'Elu** « qu'Allah lui accorde paix, honneur, élévation et gloire».

Quant à toi mon fils, il te revient, d'accompagner les riches avec dignité et les pauvres avec humilité. Imprègne-toi de sincérité ; cela signifie oublier l'observation des créatures et maintenir l'observation constante du Créateur. Ne remets jamais en doute les causes d'Allah et confie-toi à Lui dans toutes les situations, et cherche refuge en Lui en toutes circonstances. Et ne néglige jamais les droits de ton frère, sous prétexte des liens de parenté, d'affection ou d'amitié entre vous.

Garde l'humilité en servant les pauvres à travers trois choses : la première est l'humilité, la seconde est la bonté de caractère et de conduite, et la troisième est la pureté de l'âme. Et fais mourir ton ego pour revivre, car celui qui est le plus proche d'Allah le Tout-Puissant, est celui dont le caractère est le plus noble. Les actions les plus nobles sont celles qui préservent le secret sans détourner l'attention vers autre qu'Allah.

Et il te revient: Lorsque tu es en compagnie des pauvres, exhorte-les à la vérité et à la patience. Et sache que les seuls deux choses te suffiront dans cette vie: la compagnie d'un pauvre et le respect d'un saint.

Sache, ô mon fils, que le pauvre ne se suffit de rien en dehors d'Allah , le Tout-Puissant. Et que l'arrogance envers ceux qui te sont inférieurs est une faiblesse, et qu'afficher sa fierté face à ceux qui te sont supérieurs est vanité.

La pauvreté et le Soufisme sont deux réalités sérieuses, ne les mélange jamais avec la frivolité. »

Remarque :

Nous avons précédemment expliqué les vertus du soufisme dans notre ouvrage

« El-Durar El-Loudjiya »

Cet ouvrage sera bientôt disponible, si Allah le Très-Haut le permet, avec une présentation renouvelée et une mise en lumière destinée à vous guider vers les vérités sublimes.

Les Règles de Conduite du Mouride Dans la Voie Qadiriya Aliya

Ô toi, mon frère et mon fils cheminant : Voici des principes issus de l'enseignement des Maîtres, auxquels chaque musulman aspirant à la Voie doit s'attacher, afin qu'Allah (exalté soit-Il) lui accorde fermeté et ne le prive jamais de leur lumière.

Ces recommandations sont héritées des sagesses du Cheikh Nour El-Din El-Birifkani El-Qadiri (que son secret soit sanctifié) :

- La persévérance dans l'accomplissement des prières en congrégation, sous les voûtes de la mosquée, lieu de recueillement et de rencontre avec le Divin

- L'observance des prières surérogatoires et des actes spirituels transmis par le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui), tels que la prière du Dhouha, les deux cycles après l'aube (Ichraq), la prière du Wittr et les veillées dans la prière nocturne. Ces pratiques illuminent les cœurs et raffermissent les âmes

- L’évocation constante de l’Unicité divine, nuit et jour, après chaque prière obligatoire, répétée deux cents fois, selon les formules transmises par le Noble Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui)

- La récitation assidue du Noble Coran, en quantité équivalant à deux Hizbs, répartis dans la journée et la nuit, comme source de guidance et de lumière intérieure

- La continuité dans l’état de pureté rituelle (ablution), préservant ainsi le cœur et le corps en état de proximité divine, avant le sommeil et avant toute récitation du Livre Sacré

- L’humilité envers les pauvres et les démunis, les prenant pour compagnons dans leur sobriété et leur contentement, évitant de s'engager dans des discussions vaines avec les enfants du bas-monde, sauf en cas de nécessité essentielle.

- Qu'il s'imprègne du souvenir de la mort, de la tombe, du Jugement et du Rassemblement, à toute heure du jour et de la nuit, selon ses moyens.

- Qu'il ne se nourrisse ni par désinvolture ni par désir effréné, mais qu'il prenne ses repas dans l'intention d'obéir à l'ordre divin : {Mangez des bonnes choses que Nous vous avons accordées}, et qu'il en fasse un acte de piété, destiné à fortifier son corps pour l'obéissance à Allah (Exalté soit-Il).

- Qu'il veille sur son ouïe et sa vue lorsqu'il chemine sur les sentiers, s'éloignant de tout ce qu'Allah a interdit. Qu'il évite les regards distraits et qu'il tourne son corps tout entier s'il doit se détourner, à l'image du Bien-Aimé ﷺ.

- Qu'il observe avec constance les jours de jeûne surérogatoires recommandés par le Bien-Aimé ﷺ, et qu'il s'efforce d'en ajouter davantage, en luttant contre son âme et ses passions.

- Qu'il accueille les épreuves, les tribulations et les écueils avec patience et endurance. Qu'il rejette la rudesse, qu'il embrasse la sincérité dans ses engagements, et qu'il embellisse son caractère par la bonté et la douceur. Qu'il ne s'enorgueillisse point et qu'il ne dispute que pour la vérité en ce qui concerne la religion. Qu'il soit généreux dans ses dons, satisfait de peu, et qu'il ne défende jamais sa propre personne. Qu'il conseille les croyants avec bienveillance, qu'il aime les démunis et qu'il purifie son cœur de toute jalousie. Qu'il ne demande rien d'autre qu'à Allah, qu'il ne s'irrite que pour ce qui irrite Allah, et qu'il n'agrée que ce qu'Allah agrée. Qu'il ne se courrouce que pour ce qui courrouce Allah, qu'il préserve les limites de la Loi divine et qu'il les respecte en tout.

Les Dix Fondements Éclairés de la Voie Qadiriya Aliyya

Ces principes éclatants sont les bases solides de notre Voie Qadiriya Aliyya. Ils sont indispensables à tout cheminant qui aspire à la guidance, à la droiture et à la lumière. Leur respect et leur application illuminent les cœurs, raffermissent les âmes et tracent un sentier de proximité avec le Bien-Aimé.

Voici ces principes transmis par les sages et les gnostiques :

- **Premier Principe :**

La Voie repose sur le Livre d'Allah et la Sunnah de Son Bien-Aimé (Paix et bénédictions sur lui). Toute déviation de cette source est une errance, et toute vérité qui n'est pas ancrée dans la Loi Divine est une hérésie, une obscurité qui ne saurait guider.

- **Deuxième Principe :**

S'attacher constamment aux pratiques surérogatoires, aux actes recommandés et aux nobles attitudes, tout en multipliant les évocations et les adorations, en tout état et en tout lieu.

- **Troisième Principe :**

Chercher la science bénéfique, commander le bien et interdire le mal, et inviter à Allah avec sagesse et exhortation bienveillante, en répandant l'amour, la fraternité et la miséricorde parmi les créatures.

- **Quatrième Principe :**

Nourrir un amour sincère et inconditionnel pour les Gens de la Maison prophétique (Ahl El-Bayt) et les nobles Compagnons (qu'Allah les agrée tous), car ils sont des lumières qui guident sur la Voie.

- **Cinquième Principe :**

Croire en la préservation divine du maître spirituel, sans en faire un être infaillible, mais en lui reconnaissant la protection dans ce qui le rend digne de guider ses disciples sur le sentier de la droiture.

- **Sixième Principe :**

Être en constante proximité du maître, dans la mesure du possible, jusqu'à ce que le disciple parvienne à l'achèvement de son cheminement sous sa guidance. Que son cœur s'ouvre à la lumière du Bien-Aimé et qu'il atteigne une harmonie entre sa quête et la présence de son guide.

- **Septième Principe :**

Persévérer avec ardeur, travailler sans relâche, endurer les épreuves et avancer secrètement vers Allah, en respectant les limites de la Loi Divine, jusqu'à ce que l'âme soit purifiée et fortifiée, et que la quête aboutisse.

- **Huitième Principe :**

Assister aux assemblées des maîtres et des pieux, écouter avec un cœur attentif, appliquer les enseignements reçus et s'imprégner de leur sagesse, jusqu'à ce que le disciple bénéficie de leurs bénédictions spirituelles.

- **Neuvième Principe :**

Accompagner les pieux, aimer les croyants, et servir les frères dans la Voie avec sincérité, tout en s'acquittant des actes de dévotion, des évocations et des bonnes œuvres, sans jamais négliger l'essentiel.

- **Dixième Principe :**

Aimer et respecter tous les maîtres et les cheminants, honorer chaque voie spirituelle sans discrimination ni jugement. Il ne convient pas au disciple de mépriser les autres ou de rabaisser leurs chemins. Le respect envers son propre maître doit s'accompagner d'une reconnaissance envers la diversité des voies spirituelles.

Qu'Allah éclaire nos cœurs et purifie nos âmes par ces enseignements précieux.

Chaînes de Transmission

de la Voie Qadiriya El-Aliyah

Voici la noble chaîne de transmission dans la Voie Qadiriya Aliyya Bénie, destinée à l'aspirant désirant cheminer, afin qu'il puisse reconnaître les maîtres de cette Voie illuminée et les liens qui la rattachent à l'autorité prophétique sacrée. En évoquant leurs noms, des bénédictions s'abattent et des miséricordes s'installent, par la grâce et l'assistance d'Allah :

Je dis, moi, le serviteur pauvre, espérant la miséricorde de son Seigneur, le serviteur de la voie El-Qadiriya El-Aliyah, Moukhlif ibn Yahya El-Ali El-Hudhifi El-Qadiri El-Shafi'i El-Husayni, qu'Allah lui et ses parents pardonne, j'ai été honoré de recevoir le pacte, le serment et l'autorisation sacrée dans la noble Voie Qadiriya par l'intermédiaire de mon maître et guide,

J'ai embrassé la voie El-Qadiriya El-Aliyah, j'ai revêtu son habit sacré, et j'ai eu l'honneur de recevoir l'autorisation dans cette voie de mon maître, le Cheikh Oubaydallah El-Qadiri, que son secret soit sanctifié.

Et il l'a reçue de son frère, notre maître le cheikh Sayyid Mohammad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Ahmad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié.

Et lui de notre maître le cheikh Mohammad El-Baqiri El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de notre maître le cheikh Nur Mohammad El-Birifkani El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son oncle, notre maître le cheikh Mohammad El-Nouri El-Birifkani El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son oncle, le cheikh Nur ad-Din El-Birifkani El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de notre maître le cheikh Mahmoud El-Jalili El-Mawsili El-Qadiri, que son secret soit sanctifié.

Et lui de notre maître le cheikh Abu Bakr El-Alusi El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de notre maître le cheikh Mustafa El-Aloussi El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son oncle, notre maître le cheikh Othmane El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son frère, notre maître le cheikh Abu Bakr El-Baghdadi El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh

Yahya El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Husam ad-Din Mahmoud El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Nur ad-Din Ali El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Wali ad-Din Abdul-Qadir El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Zain ad-Din Ahmad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Sharaf ad-Din Mohammad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Sharaf ad-Din Moussa El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Shams ad-Din Mohammad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Nur ad-Din Ali El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son oncle, notre maître le cheikh Badr ad-Din Hassan El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Shams ad-Din Mohammad El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Husam ad-Din Shirshiq El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Jamal ad-Din Mohammad El-Hattak El-Qadiri, que son secret

soit sanctifié, et lui de son père, notre maître le cheikh Abdel-Aziz El-Qadiri, que son secret soit sanctifié, et lui de son père, le Sultan des Saints et des Connaisseurs, notre maître le cheikh Mouhyi ad-Din Abdul-Qadir El-Jilani. Et lui de notre maître le cheikh Abu Said El-Mubarak El-Makhzoumi, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Ali El-Hakkari, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Abu Faraj El-Tarsusi, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Abdul-Wahid El-Tamimi, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Abu Bakr El-Shibli, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh El-Junaid El-Baghdadi, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Sari El-Saqati, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître le cheikh Ma'ruf El-Karkhi, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui de notre maître l'Imam Ali El-Rida, que la paix soit sur lui, et lui de son père, notre Imam Musa El-Kadhim, que la paix soit sur lui, et lui de son père, notre Imam Ja'far El-Sadiq, que la paix soit sur lui, et lui de son père, notre Imam Mohammad El-Baqir, que la paix soit sur lui, et lui de son père, notre Imam Ali Zayn El-Abidin, que la paix soit sur lui, et lui de son père, notre Imam El-Hussayn, que la

paix soit sur lui, et lui de son père, notre Commandant des Croyants, Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui, et lui de notre maître et guide le maître des élus, l'incarnation de l'amour et le dépositaire de la sagesse, le symbole de l'affection et le guide de l'appel, le maître des Arabes et des non-Arabes, notre maître Mohammed (Paix et bénédictions sur lui),qui a reçu de l'Ange Gabriel (sur lui la paix), lui-même ayant reçu de Celui qui n'a nul semblable, L'Audient, Le Clairvoyant, le Seigneur de la Gloire, exaltée soit Sa majesté.

Une Seconde Voie de Transmission

Notre maître, le cheikh Ma'rouf El-Karkhi, (que son secret soit sanctifié), l'a reçue de notre maître, le cheikh Dawoud El-Ta'i, (que son secret soit sanctifié), qui l'a reçue de notre maître, le cheikh Habib El-'Adjami, (que son secret soit sanctifié), qui l'a reçue de notre maître, le cheikh El-Hassan El-Basri, le maître des successeurs, (que son secret soit sanctifié), qui l'a reçue de l'Imam des Imams, le Pôle de l'Orient et de l'Occident, le Lion d'Allah le Victorieux, l'époux de la pure Fatima, le cousin du Messager d'Allah (Paix et bénédictions sur lui), notre maître, l'Imam Ali ibn Abi Talib, (que son visage soit honoré), qui l'a reçue de la gloire des Prophètes, le maître des élus, l'incarnation de l'amour et de la sagesse, le noble et le guide , le maître des Arabes et des non-Arabes, notre maître, le Messager d'Allah, Mohammad (Paix et bénédictions sur lui), qui l'a reçue de l'Ange Gabriel (sur lui la paix), qui l'a reçue de Celui dont nul n'est semblable, L'Audient, Le Clairvoyant, le Seigneur de la Majesté et de la Puissance, (Exaltée soit Sa Gloire).

Comment cheminer et entrer dans la

Voie Qadiriya ‘Aaliya

Cher frère cheminant,

Je t'ai exposé, dans les pages précédentes de cette épître bénie, tout ce qui se rapporte à la Voie Qadiriya 'Aaliya : sa définition, ses principes, ses nobles conduites, sa chaîne spirituelle (Sanad), son sens, ainsi que son importance et sa nécessité dans la vie du musulman. De même, je t'ai indiqué ce qui est exigé de toi avant d'embrasser cette voie, et désormais, le chemin est pour toi aussi clair que la lumière du soleil à son zénith.

Si tu as résolu de t'engager sur cette Voie bénie et qu'Allah (glorifié et exalté soit-Il) a ouvert ton cœur et t'a éclairé pour entrer parmi l'élite de ses pauvres et cheminants, et si tu désires connaître la manière d'y entrer, alors tu trouveras ici toutes les étapes qu'il te faudra suivre avant de cheminer dans cette Voie bénie.

Tu es maintenant pleinement éclairé sur la méthodologie de cette Voie bénie à laquelle tu es sur le point d'adhérer. Je vais donc te présenter les étapes fondamentales pour y entrer, cheminer en son sein et rejoindre les pauvres cheminants qui en sont les disciples, afin que tu sois pleinement conscient de ton engagement avant de t'y lancer.

Sache qu'il y a trois étapes fondamentales pour te permettre d'embrasser cette Voie bénie, et elles sont :

1. **Commencer par la lecture du Wird** (Wird) quotidien réservé au cheminant dans la noble voie Qadiriya Aaliya.

2. **Pratiquer l'invocation des Sept Noms Divins** correspondants aux des sept états de l'âme (branches) dans la noble voie Qadiriya Aaliya bénie.

3. **Prendre le pacte sacré et prêter là l'Allégeance (bai'a)** dans la noble voie Qadiriya Aaliya bénie.

Nous allons maintenant t'expliquer chaque étape parmi ces trois étapes du cheminement dans la voie, en t'éclairant sur la manière d'agir en leur sein et sur les objectifs qui en découlent. Puisse Allah (glorifié et exalté soit-Il) te guider dans ton cheminement et te compter parmi les vertueux de cette voie.

Nous disons, avec l'aide et la bénédiction d'Allah :

La première étape

avant de cheminer :

La lecture de l'invocation quotidienne

La première étape avant d'emprunter la Voie : La lecture du Wird quotidien

Ô mon fils, toi qui chemines sur cette noble Voie, sache que la première des étapes pour emprunter ce chemin est de commencer par la lecture du Wird quotidien, composé de trois parties :

- **La fonction quotidienne** dans la Voie Qadiriya Aliyya
- **Les dévotions offertes (Tawhibates)** dans la Voie Qadiriya Aliyya
- **Le Hizb de l'Imam An-Nawawi**

Sache que **la fonction quotidienne** et **les dévotions offertes (Tawhibates)** se récitent chacune une seule fois, tandis que **le Hizb de l'imam El-Nawawi** se récite deux fois par jour : une fois après la prière de l'aube et une fois après la prière du coucher du soleil. Si tu rencontres une difficulté à les réciter à

ces moments précis, il est permis de les lire à tout moment où tu en as la possibilité.

Il est recommandé de les réciter en une seule assise, en adoptant la posture de prière et en te tournant vers la noble qibla. Si cela t'est difficile, tu peux les réciter dans la position qui te convient, debout ou en marchant, sans aucun mal à cela.

La durée de cette pratique bénie est de sept jours consécutifs avant de t'engager pleinement sur la Voie, sans interruption. Si tu trouves en toi la force et l'endurance nécessaires pour persévérer dans cette œuvre, continue ton chemin, car ces Wirds deviendront pour toi un compagnon permanent tout au long de ta vie, et elles ne se quittent qu'en cas de nécessité impérieuse.

Voici les Wirds bénies.

« 1 »

Les devoirs quotidiens dans la voie El-Qadiriya :

Cette fonction doit être récitée une fois par jour et il est recommandé de la réciter après la prière de l'aube (Fajr). Si cela est impossible, elle peut être récitée à tout autre moment. Il est recommandé de la réciter en position assise, comme pour la prière, en direction de la qibla. Si cela n'est pas possible, elle peut être récitée dans n'importe quelle autre position.

Voici la noble fonction :

« أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ »

« Astaghfiroullaha El-‘Azhim »

« Je demande pardon à Allah le Tout-Puissant »

(100 fois)

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »

« La ilaha illa Allah »

« Il n'y a nulle divinité à part Allah »

(200 fois)

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ عِلْمِكَ »

« Allahoumma salli ‘ala sayyidina Mohammad wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallim ‘adad ‘ilmika »

« Ô Allah, prie sur notre maître Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et accorde-lui la paix au nombre de Ton savoir »

(100 fois)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الشَّرِيفَةُ

(Sourat El-Fatiha El-Sharifa)

La Noble Sourate « El-Fatiha »

(100 fois)

« 2 »

Le Wird des dévotions offertes

(Tawhibates)[1]

dans la voie El-Qadiriya

---

[1] L'expression "**Dévotions offertes**" traduit **التَّوْهِيبَاتِ** dans un contexte spirituel pour souligner le don immatériel et pieux, comme des prières ou invocations, dédié à autrui.

Contrairement à **'atiya**, qui désigne un don matériel, **hiba** met l'accent sur la grâce divine partagée avec amour et sans contrainte.

Ce choix de traduction reflète mieux la nature spirituelle de l'acte, fait volontairement et inspiré par l'amour pour Allah et son prophète, sans attendre de retour, et surtout en tant que geste de générosité désintéressée avec absence de contrainte ou de calcul.

Ces invocations se récitent une fois par jour, et il est recommandé de les lire après la prière de l'aube (Fajr). Si cela est difficile, elles peuvent être récitées à tout moment. Il est recommandé de les réciter en position assise, en direction de la qibla. Si cela est impossible, elles peuvent être lues dans n'importe quelle autre position.

Voici les nobles invocations:

« أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ »

« Astaghfirullaha El-‘Azim »

« Je demande pardon à Allah le Tout-Puissant »

(100 fois)

« سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الشَّرِيفَةُ »

(La Noble Sourate El-El-Fatiha)

(20 fois)

«آيةُ الْكُرْسِيِّ الشَّرِيفَةُ »

(Le Noble Verset du Trône)

(20 fois)

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ الشَّرِيفَةُ

(La Noble Sourate El-Ikhlas)

(40 fois)

Après avoir terminé les invocations, récite cette prière :

« Allahoumma balligh wa awsil thawaba ma qara'tu wa noura ma talawtu ila hadhrati El-habibi El-mustafa salla Allahou ʿalayhi wa alihi wa sallam, wa al baytihi, wa ila El-sayyida Fatima El-Zahra' ʿalayha El-salamou, wa ila sayyidina El-imam ʿAli b. Abi Talib ʿalayhi El-salamou, wa ila El-imam sayyidina El-Hasan ʿalayhi El-salamou, wa ila El-imam sayyidina El-Husayn ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-imam ʿAli Zayn El-ʿAbidin ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-imam Mohammad El-Baqir ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-imam Jaʿfar El-Sadiq ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-imam Mousa El-Kazhim ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-imam ʿAli El-Ridha ʿalayhi El-salamou, wa ila sayyidina El-shaykh Maʿrouf El-Kurkhi radhi Allah ʿanhu, wa ila sayyidina El-shaykh El-Sirri El-Saqti radhi Allah ʿanhu, wa ila sayyidina El-shaykh El-Junayd El-Baghdadi radhi Allah ʿanhou, wa ila sayyidina El-shaykh ʿAbd El-Qadir El-Jilani radhi Allah ʿanhu, wa ila sayyidina El-shaykh Nour El-Din El-Barifkani El-Qadiri, wa ila sayyidina El-shaykh Ahmad El-Akhdar El-Qadiri, wa ila sayyidina El-shaykh Sayyid Mohammad El-Qadiri, wa ila hadhrat sayyidina El-shaykh ʿUbayd Allah El-Qadiri, wa ila awliya' wa mushayikh silsilat El-tariqa El-Qadiriya El-ʿaliyya radhiya Allah ʿanhum wa nafʿna bihim. Waghfir liʿabdika Mukhlif El-ʿAli El-Qadiri wa taqabbal minhu wa salla Allahou ʿala sayyidina Mohammad wa ʿala alihi wa sabbihi wa sallim. »

« Ô Allah, fais parvenir et transmets la récompense de ce que j'ai récité et la lumière de ce que j'ai lu à la présence du bien-aimé, le Prophète Mohammad, *que la paix et les bénédictions soient sur lui*, et à sa famille, à Fatima El-Zahra, *paix sur elle*, à notre maître Imam Ali ibn Abi Talib, paix sur lui, à notre maître Imam El-Hassan, *paix sur lui*, à notre maître Imam El-Hussein, *paix sur lui*, à notre maître Imam Ali Zayn El-Abidin, *paix sur lui*, à notre maître Imam Mohammad El-Baqir, *paix sur lui*, à notre maître Imam Ja'far El-Sadiq, *paix sur lui*, à notre maître Imam Musa El-Kadhim, *paix sur lui*, à notre maître Imam Ali El-Ridha, *paix sur lui*, à notre maître Sheikh Maruf El-Karkhi, *que Dieu soit satisfait de lui*, à notre maître Sheikh El-Sari El-Saqti, *que Dieu soit satisfait de lui*, à notre maître Sheikh El-Junayd El-Baghdadi, *que Dieu soit satisfait de lui*, à notre maître Sheikh Abdul Qadir El-Jilani, *que Dieu soit satisfait de lui*, à notre maître Sheikh Nur El-Din El-Breifkani El-Qadiri, à notre maître Sheikh Ahmad El-Akhdar El-Qadiri, à notre maître Sheikh Sayed Mohammad El-Qadiri, à la présence de notre maître Sheikh Oubaydoullah El-Qadiri, et à tous les saints et maîtres de la chaîne spirituelle de la voie élevée Qadiriya , *que Dieu soit satisfait d'eux et qu'Il nous bénisse par leur intermédiaire*. Pardonne à ton serviteur Mukhlif El-Ali El-Qadiri et accepte de lui. *Que la paix et les*

bénédictions soient sur notre maître Mohammad et sur sa famille. »

« 3 »

Le Hizb de l'Imam Nawawi

حزب الإمام النووي الشريف

Il est récité une fois le matin après la prière de l'aube, et son temps s'étend jusqu'au temps du Dhuha. Il est également récité une fois le soir après la prière du Maghrib, et son temps s'étend jusqu'au milieu de la nuit.

Voici le nobles Invocations du Hizb:

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi

« **Bismillahi** : Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, aqoolu 'ala nafsi wa 'ala deeni, wa 'ala ahli wa 'ala awladi, wa 'ala maali wa 'ala ashaabi, wa 'ala adyaanihim wa 'ala amwaalihem alfa bismillahi. Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, aqoolu 'ala nafsi wa 'ala deeni, wa 'ala ahli wa 'ala awladi, wa 'ala maali wa 'ala ashaabi, wa 'ala adyaanihim wa 'ala amwaalihem, alfa alfi bismillahi. Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, aqoolu 'ala nafsi wa 'ala deeni, wa 'ala ahli wa 'ala awladi wa 'ala maali wa 'ala ashaabi wa 'ala adyaanihim wa 'ala amwaalihem alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billahi El-'Aliyyi El-'Azim.

Bismillahi wa billahi wa mina Allahi wa ila Allahi wa 'ala Allahi wa fi Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi El-'Aliyyi El-'Azim, bismillahi 'ala deeni wa 'ala nafsi wa 'ala awladi, bismillahi 'ala maali wa 'ala ahli, bismillahi 'ala kulli shay'in a'taaneehi rabbi, bismillahi rabbi as-samawati as-sab'i wa rabbi El-ardhi as-sab'i wa rabbi El-'Arshi El-'Azim.

Bismillahi alladhi la yadhourrou ma'a ismihee shay'un fi El-ardi wa la fi as-samaai wa houwa as-Samee'u El-'Aleem

(3 fois).

Bismillahi khayru El-asmaai fi El-ardi wa fi as-samaai, bismillahi aftatihu wa bihi akhtatimu. Allahou Allahou Allahou, Allahou rabbi la ushriku bihi shay'an, Allahou Allahou Allahou, Allahou rabbi la ilaha illa Allahou, Allahou azza wa ajallu wa akbaru mimma akhaafu wa ahdharu. Bika Allahoumma a'oozou min sharri nafsi wa min sharri ghayri, wa min sharri ma khalaqa rabbi wa dharaa wa bara'a, wa bika Allahoumma ahtarezu minhum, wa bika Allahoumma a'oozu min shuroorihim, wa bika Allahoumma adra'u fi nuhoorihim, wa ouqaddimou bayna yadayya wa aidiihim:

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim:

Qoul houwa Allahou Ahad (1)

Allahou as-Samad (2)

Lam yalid wa lam youlad (3)

wa lam yakoun lahou koufouwan ahad (4)

(3 fois)

Wa mithlou dhalika ‘an yameeni wa ‘an aymaanihem, wa mithlou dhalika ‘an shimali wa ‘an shamaailihim, wa mithlou dhalika min amami wa amamihim, wa mithlou dhalika min khalfii wa min khalfihim, wa mithlou dhalika min fawqii wa min fawqihim, wa mithlou dhalika min tahti wa min tahtihim, wa mithlou dhalika muheetun bee wa bihim. Allahoumma inni as'aluka li wa lahum min khayrik bi khayrik alladhi la yamlikouhou ghayrouka, Allahoumma ajilni wa iyyahum fi 'ibadika wa 'iyaadika wa 'iyaalika wa jiwaarika wa amnika wa hizbika wa hirzika wa kanfika min sharri kulli shaytanin wa sultanin wa insin wa jaanin wa baaghin wa hasidin wa sabuin wa hayyatin wa ‘aqrabin, wa min sharri kulli daabbatin anta akhidhun binnaasiatiha inna rabbi ‘ala siraatin mustaqim. Hasbiyal rabbu mina El-marbubeen, hasbiyal khaaliqu mina El-makhluqeen, hasbiyal raaziqoo mina El-marzuqeen, hasbiyal saatur mina El-mastoorin, hasbiyal naasir mina El-mansoorin, hasbiyal qaahiru mina El-maqhoorin, hasbiyal ladhi huwa hasbi, hasbiy man lam yazal hasbi, hasbiy Allahou wa ni’mal wakeel, hasbiy Allahou min jamee’i khalqi.

Inna waliyyi Allahou alladhi nazzala El-kitaab wa huwa yatawalla as-saaliheen, wa idha qara'ta El-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastooran, wa ja'alna 'ala quloobihim akinnatan an yafqahooohu wa fi aazaanihim waqaran, wa idha dhakarta rabbaka fi El-Qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbaarihim noufooran.

(Fa in tawallaw fa qul hasbiyEl-lahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbu El-'Arshi El-'Azim)

(7 fois).

Wa la hawla wa la quwwata illa billahi

El-'Aliyyi El-'Azim

(3 fois).

Wa salla Allahou 'ala sayyidina Mohammad wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallam tasleeman katheeran ila yawm ad-deen wa alhamdou lillahi rabbi El-'aalameen.

Puis tu souffles trois fois sur ta droite, trois fois sur ta gauche, trois fois devant toi, et trois fois derrière toi.

« Khaba'tou nafsi fi khazaa'ini bismillahi, aqfaalouha thiqati bi Allah, mafatiihouha la qouwwata illa billahi, adafi'ou bika Allahoumma 'an nafsi ma utiqu wa ma la utiqu, la taaqata limakhluqin ma'a qudrati El-Khaaliq

(3 fois).

HasbiyEl-lahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahi El-'Aliyyi El-'Azim. Wa salla Allahou 'ala sayyidina Mohammad wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdou lillahi rabbi El-'aalameen.»

Au nom d'Allah, Le Tout-Miséricordieux,

Le Très-Miséricordieux

« **Au nom d'Allah** , Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. Je le dis sur moi-même, sur ma religion, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma richesse, sur mes amis, sur leurs croyances et leurs biens : Mille fois **« Au nom d'Allah »**.

Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. Je le dis sur moi-même, sur ma religion, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma richesse, sur mes amis, sur leurs croyances et leurs biens : Mille fois mille **« Au nom d'Allah »**.

Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. Je le dis sur moi-même, sur ma religion, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma richesse, sur mes amis, sur leurs croyances et leurs biens : **Mille fois mille fois mille**, **« il n'y a de force ni de puissance que par Allah, le Très-Haut, le Très-Grand »**.

Au nom d'Allah, et par Allah, et de la part d'Allah, et envers Allah, et sur Allah, et pour Allah, et il n'y a de force ni de

puissance que par Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. J'invoque le nom d'Allah, sur ma religion, sur moi-même et sur mes enfants. J'invoque le nom d'Allah, sur ma richesse et sur ma famille. J'invoque le nom d'Allah, sur tout ce que mon Seigneur m'a donné. Au nom d'Allah, Seigneur des sept cieux, Seigneur des sept terres et Seigneur du Trône sublime.

« Au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de Son Nom ni sur terre ni dans le ciel et Il est l'Audient et l'Omniscient »

(3 fois)

Au nom d'Allah, le meilleur des noms sur terre et dans le ciel. Au nom d'Allah, je commence et avec lui je clôture.

Allah, Allah, Allah, Allah est mon Seigneur, je ne Lui associe rien. Allah, Allah, Allah, Allah est mon Seigneur, il n'y a pas de divinité à part Allah. Allah est plus puissant, plus noble et plus grand que ce que je crains et redoute.

Par Toi, ô Allah, je cherche refuge contre le mal de mon âme, contre le mal des autres, et contre le mal de ce que mon Seigneur a créé, façonné et formé. Et par Toi, ô Allah, je me protège d'eux. Et par Toi, ô Allah, je cherche protection contre leurs malveillances. Et par Toi, ô Allah, je repousse leurs maléfices. Et je place en avant ce qui est devant moi et ce qui est entre leurs mains. :

Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux,

le Très-Miséricordieux :

Dis: « Il est Allah, L'Unique.

Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.

Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.

Et nul n'est égal à Lui. »

(3 fois)

Et de même pour ce qui est à ma droite et pour ce qui est à leurs droites, et de même pour ce qui est à ma gauche et pour ce qui est à leurs gauches, et de même pour ce qui est devant moi et pour ce qui est devant eux, et de même pour ce qui est derrière moi et pour ce qui est derrière eux, et de même pour ce qui est au-dessus de moi et pour ce qui est au-dessus d'eux, et de même pour ce qui est en dessous de moi et pour ce qui est en dessous d'eux, et de même pour ce qui m'entoure et pour ce qui les entoure.

Ô Allah, je Te demande pour moi et pour eux de Ton bienfait, celui que personne d'autre que Toi ne détiens.

Ô Allah, fais de moi et d'eux des serviteurs sous Ta protection, Ta garde, Ta dépendance, Ta protection, Ta sécurité, Ta compagnie, Ta sauvegarde, et sous Ta protection contre tout mal de tout diable, tyran, humain, djinn, oppresseur, envieux, bête sauvage, serpent, et scorpion, et contre tout mal de chaque créature que Tu tiens par le bout de son nez, car Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin.

Mon Seigneur m'est suffisant des adorés. Mon Créateur m'est suffisant des créatures. Mon Pourvoyeur m'est suffisant des pourvus. Mon Protecteur m'est suffisant des protégés. Mon Secoureur m'est suffisant des secourus. Mon Conquérant m'est suffisant des opprimés. Mon Soutien est Celui qui est mon soutien. Mon Soutien est Celui qui n'a cessé d'être mon soutien. Allah est mon soutien, et Il est mon meilleur garant. Mon Soutien est Allah contre tous Ses créatures.

« Certes mon Maître, c'est Allah qui a fait descendre le Livre (le Coran). C'est Lui qui se charge (de la protection) des vertueux »

« Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile invisible »

« Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas (le Coran), et mis une lourdeur dans leurs oreilles.. Et quand, dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos par répulsion »

« Si ils se détournent, dis : « Allah me suffit ; il n'y a pas de divinité à part Lui. En Lui je place ma confiance, et Il est Seigneur du Trône immense »

(7 fois)

« Et il n'y a de force ni de puissance que par Allah, le Très-Haut, le Très-Grand »

(3 fois)

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammad et sur sa famille et ses compagnons, et que la louange soit à Allah, Seigneur des mondes.

Puis, souffle sur ta droite trois fois, sur ta gauche trois fois, devant toi trois fois, et derrière toi trois fois.

J'ai caché mon âme dans les trésors du nom d'Allah. Ses serrures sont ma confiance en Allah, ses clés n'ont de force que par Allah. Ô Allah, je défends mon âme avec Toi contre ce que je peux et contre ce que je ne peux pas. Aucun être créé n'a de force contre la puissance du Créateur

(3 fois)

Suffit pour moi qu'Allah soit le meilleur des protecteurs. Et il n'y a de force ni de puissance que par Allah, le Très-Haut, le Très-Grand.

Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammad et sur sa famille et ses compagnons, et que la louange soit à Allah, Seigneur des mondes. »

حزب الامام النووي

بصوت: الشيخ مخلف العلي القادري

- حفظه الله ورعاه-

AUDIO

Vous ne devez en aucun cas augmenter ce Wird, sauf sur ordre explicite du Cheikh.

Ce Wird béni est accordé à celui qui aspire à s'engager dans cette Voie lumineuse, au cours d'une période de préparation avant son rattachement officiel. La durée de cette pratique est fixée à **sept jours**, pouvant s'étendre à **douze** ou **vingt et un jours**, selon ce qu'il ressent en son cœur, entre assurance, paix et tranquillité intérieure.

Si, durant ces jours d'épreuve et de lumière, vous trouvez la **sérénité et le repos de l'âme**, considérez cela comme une **période d'Istikhara** (consultation divine) pour confirmer votre engagement dans la Voie.

Sondez votre cœur, méditez, et interrogez votre âme sur la sincérité de votre quête.Si votre cœur s'ouvre et que l'apaisement vous enveloppe, **avancez avec confiance** sur cette voie de lumière, car vous êtes sur le chemin du bien.

Mais si **le doute et l'hésitation** vous envahissent, si l'inquiétude et la confusion dominent votre cœur, alors **rebroussez chemin** et cherchez un **autre sentier**.

La Deuxième Étape avant le cheminement :

L’évocation des Sept Noms des états d’âmes

Vous recevrez alors, par la main du maître ou de son représentant, la permission de réciter les **Sept Noms**, liés aux sept états d'âme.

Ces noms sont parmi les Wirds essentiels de la Voie, auxquels nul cheminant ne saurait se soustraire.

Il était jadis coutume que le disciple s'y adonne après avoir prêté **l'allégeance sacrée**. Cependant, en ce temps, nous avons vu les cœurs s'alléger de cette gravité et certains cheminants aborder les Voies comme de simples expériences. Ils passent d'une Voie à l'autre, sans jamais se poser ni se stabiliser.

Afin de préserver la noblesse et les fondements de la Voie, nous avons jugé qu'il est plus sage de commencer par ces Noms avant le pacte d'allégeance, pour des raisons profondes, dont les plus essentielles sont :

- **Purifier l'âme des impuretés** avant l'entrée dans la Voie, afin qu'elle y entre claire, pure et élevée, connaissant le rang de la Voie et de ses maîtres, et respectant leur sacralité.
- **Offrir un temps de réflexion**, une pause où le cheminant pourra choisir la Voie avec pleine conviction. S'il trouve la paix intérieure et la sérénité, qu'il poursuive. S'il doute et demeure agité, qu'il se retire avant de sceller son pacte.
- **Préparer l'âme, le cœur et l'esprit à l'effort spirituel**, en les enracinant dans les Wirds, les pratiques et la dévotion, afin de ne point tomber parmi ceux qui faiblissent et abandonnent.
- **Restaurer la majesté de la Voie** dans les cœurs, pour que chacun reconnaisse qu'il s'agit d'un chemin d'élite, réservé aux âmes élues et aux cœurs fermes, et non d'une voie ouverte à tous.
- **Régler les pas des disciples selon les lois et les règles** de la Voie, afin que celui qui aspire à y demeurer en respecte les principes.

Voici Les Sept Noms que nous avons reçus de notre maître :

Nom de l'âme	Nom associé	Nombre d'évocations
L'âme incitatrice au mal	لا إله إلا الله (Laa ilaaha illallah)	100 000 fois
L'âme blâmeuse	الله (Allah)	100 000 fois
L'âme inspirée	هو (Hou)	100 000 fois
L'âme apaisée	حق (Haqq)	100 000 fois
L'âme satisfaite	حي (Hayy)	100 000 fois
L'âme agréée	قيّوم (Qayyum)	100 000 fois
L'âme parfaite	قهّار (Qahhar)	100 000 fois

Note du traducteur :

Dans les écrits du maître que nous traduisons, l'initié peut trouver plusieurs variantes de prononciation pour six des Sept Noms cités. Toutes ces variantes sont autorisées et existent dans la tradition, ainsi que dans les autres livres du Sheikh El-Ali El-Houdayfi Moukhlif El-Qadiri :

1. **Laa ilaaha illallah** (لا إله إلا الله) : aucune variante
2. **Hou** (هو) : **Ya Hu** (يا هو)
3. **Hayy** (حيّ) : **Ya Hayy** (يا حيّ), **El-Hayy** (الحيّ)
4. **Qayyum** (قيّوم) : **Ya Qayyum** (يا قيّوم), **El-Qayyum** (القيّوم)
5. **Haqq** (حق) : **Ya Haqq** (يا حق), **El-Haqq** (الحق)
6. **Qahhar** (قهّار) : **Ya Qahhar** (يا قهّار), **El-Qahhar** (القهّار)
7. **Wadud** (ودود) : **Ya Wadud** (يا ودود), **El-Wadud** (الودود)

Ces différentes formes sont toutes valides et utilisées dans les prières et invocations.

Clarifications du Traducteur

Dans un monde empreint de diversité culturelle et spirituelle, favoriser la compréhension mutuelle revêt une grande importance.

Les états de l'âme, issus de la tradition soufie, peuvent sembler énigmatiques pour ceux qui découvrent la culture islamique. les descriptions qui suivent, accompagnées d'explications, ont été conçues pour éclairer le lecteur sur les nuances de ces concepts profonds.

Elles offrent un aperçu des luttes et des élévations de l'esprit humain, tout en soulignant la quête universelle vers la lumière et l'harmonie avec le divin.

Ce choix vise à faciliter une meilleure compréhension et à encourager une réflexion personnelle sur la spiritualité.

1. **L'âme qui incite au mal** (Nafs al-ammara) :Dans les ténèbres des passions, celle qui incite s'agite, comme une tempête de désirs futiles. Elle murmure des promesses de satisfaction, mais s'égare dans les illusions, écartant la lumière de la vérité divine.

2. **L'âme qui se blâme** (Nafs al-lawama) : Celle qui se blâme, tel un miroir réfléchissant les erreurs du passé, cherche la rédemption. Dans le doux parfum de la repentance, elle s'éveille, aspirant à la clarté et au pardon, honorant ainsi l'appel de son Créateur.

3. **L'âme inspirée** (Nafs al-moulhama) : Éveillée par les souffles divins, elle danse au rythme des révélations célestes. S'ouvrant aux murmures de la sagesse, elle accueille la lumière de l'illumination et emprunte le chemin de la vérité avec foi et dévotion.

4. **L'âme tranquille** (Nafs al-Moutma'inna): Dans le jardin de la sérénité, elle repose. Comme une rivière paisible, elle coule avec confiance, trouvant refuge dans la confiance en Allah. Elle vibre à l'unisson avec l'univers, embrassant les épreuves avec calme et gratitude.

5. **L'âme satisfaite** (Nafs ar-radhiyya) : Elle se tient comme une étoile brillante, acceptant la volonté divine avec un cœur rempli de gratitude. Dansant au rythme du destin, elle reconnaît que chaque souffle est un don et chaque épreuve une leçon, transformant la douleur en beauté.

6. **L'âme appréciée** (Nafs al-mardhiyya) : Comme un lotus dans la lumière du matin, elle a fleuri sous le regard bienveillant de son Créateur. Entourée de la miséricorde divine, elle a atteint les sommets de la grâce et se délecte de la douce caresse de l'amour d'Allah.

7. **L'âme parfaite** (Nafs al-kamila) : Reflet de la lumière divine, elle a transcendé les limites du monde matériel. Incarnant la beauté des vertus célestes, elle vibre en harmonie avec l'univers, unie au divin dans un état d'éternelle louange, vivante dans chaque souffle de l'amour d'Allah.

Comment procéder :

Commence par l'évocation du Premier Nom, et chaque jour, en comptabilisant le nombre de fois où tu le prononces. Continue ainsi le deuxième jour, puis le troisième, et persévère jusqu'à ce que tu aies achevé le premier nom. Ensuite, poursuis l'évocation des autres noms de la même manière, jusqu'à ce que tu aies complété l'ensemble des sept noms. Prie deux rak'ats[1]. Il est recommandé de réciter dans la première rak'at, après la Fatiha, **Sourate Al-Kafirun** :

Qoul Ya `Ayyouha Al-Kafiroun (1) La `A`boudou Ma Ta`boudouna (2) Wa La `Antoum `Abidouna Ma `A`boud (3) Wa La `Ana `Abidoun Ma `Abadttoum (4) Wa La `Antoum `Abidouna Ma `A`boud (5) Lakoum Dinoukoum Wa Liya Dini (6)

---

[1] (rak'at) : unités de prière

Et dans la deuxième rak'a (unité de prière), après la **Sourate Fatiha**, **Sourate Al-Ikhlâs**:

Qoul Houwa Allahou `Ahadoun (1)
Allahou As-Samadou(2) Lam Yalid Wa Lam Youlad (3)
Walam Yakoun Lahou Koufuan `Ahadun (4)

Une fois ta prière terminée, ta, lève les mains après le salut (Salam) en t'adressant à Allah, et en te remémorant Sa grandeur et Sa puissance, puis dis ce qui suit :

*« **Ô Allah**, je rachète mon âme*

(nomme l'âme que tu viens de purifier)

avec cent mille évocations de

(nomme l'évocation qui lui est associée).

Accepte cela de ma part avec une acceptation parfaite.

Tu es Celui qui en est digne et capable. »

Il est recommandé pour le mouride d'accomplir cette pratique dans le délai le plus court possible. Sache que la durée maximale pour son accomplissement est de six mois, et la durée minimale est de vingt et un jours.

Plus la période est courte, plus le bénéfice en sera grand, à condition de respecter les **Adaabs** (bonnes conduites de courtoisie divine) du **« Dhikr »**

Lorsque le cheminant achève **l'étape du travail par les Sept Noms Divin**, il a complété la seconde station de son cheminement dans la Voie Qadiriya ʻAliyya. Il lui appartient alors de passer à la station suivante : celle du **pacte (ʻAhd)** et de **l'allégeance (Bayʻa),** où les âmes se lient dans la fidélité et la lumière, et où les cœurs s'ouvrent au secret des vérités cachées.

La troisième étape de la voie :

le pacte (Ahd) et l'allégeance (Bay'a)

Lorsque le cheminant termine le travail sur les noms des sept états d'âme, selon l'ordre établi, il devient prêt à recevoir l'honneur sublime du **pacte (Ahd)** et de l'**allégeance (Bay'a)** dans notre noble Voie Qadiriya 'Aliyya.

Cette **allégeance (Bay'a)** est l'aube de son entrée dans la voie lumineuse.

Par cette union, il s'affilie aux enfants de la voie et devient l'un des cheminants engagés sur ses sentiers secrets.

Dès lors, il est tenu de remplir toutes ses obligations et reçoit, en retour, l'ensemble des droits dévolus aux cheminants sur la voie bénie.

Ainsi qu'il est rapporté par l'Imam El-Sohrawardi dans **« 'Awarif al-Ma'arif »** à propos du port du **Khirqa** :

« Cette **Khirqa**[1] renferme le sens du pacte (Ahd) et de l'allégeance (Bay'a) : un lien spirituel profond entre le maître et le disciple. Le disciple s'en remet à son maître, lui confiant son être entier pour le gouverner dans ce qui lui est salutaire, selon les règles de la Loi divine.

Que pourrait donc réprouver l'ignorant face à celui qui, animé d'une quête sincère, cherche un guide avec une foi pure et une intention droite ?

Il choisit un maître avec une bonne opinion et une croyance sincère, lui donnant pouvoir sur son âme pour ses intérêts religieux, afin qu'il l'oriente, l'éclaire sur les voies des perceptions spirituelles, lui dévoile les maladies de l'ego et les corruptions des actes, et l'avertisse contre les ruses de l'ennemi intérieur. »

---

[1] **La Khirqa** (الخرقة) est un habit symbolique porté par les disciples soufis, qui représente l'initiation spirituelle et le lien avec le maître. Elle est souvent remise par le maître spirituel lors de la cérémonie du **pacte (Ahd)** et de **l'allégeance (Bay'a),** marquant ainsi l'entrée officielle du disciple dans la voie soufie.

Ô toi, cheminant sur la Voie, sache que le **pacte (Ahd)** et l'**allégeance (Bay'a)** sont une **noble confiance**, une **lourde responsabilité** suspendue à ton cou. Il t'incombe de te préparer intérieurement et de te montrer digne de cette **grande amana**, car elle est un dépôt sacré confié aux cœurs sincères. Allah, exalté et glorifié, a dit dans Son Livre Majestueux :

« Et tenez vos engagements, car les engagements seront interrogés »

(Al-Isrâ', 34)

Il a aussi dit, sublime et élevé :

« Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne prêtent serment qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Celui qui viole son serment ne le viole qu'à son détriment, mais celui qui tient son engagement envers Allah, Il lui accordera une immense récompense»

(Al-Fath, 10)

Et Il dit encore, plein de majesté :

« Soyez fidèles au pacte d'Allah lorsque vous avez pris un engagement, et ne rompez pas vos serments après les avoir confirmés, car vous avez pris Allah pour garant »

(An-Nahl, 91)

Sache, ô cheminant sur la Voie, que la véritable nature du **pacte (Ahd)** est un **pacte avec Allah et Son Messager** (paix et bénédictions d'Allah sur lui et sur sa famille), et non un simple engagement envers le **cheikh**, car le **cheikh** n'est qu'un **représentant, un témoin et un gardien** de ce pacte béni.

Il t'incombe de connaître la **valeur et la sacralité** de ce à quoi tu t'engages, car **rompre un pacte est un acte lourd de conséquences**, et ceux qui trahissent leur serment ne récoltent que **châtiment et dispersion**.

Préserve donc ce pacte avec dévotion et fidélité, car il est un **lien sacré** entre toi et le Seigneur des cieux.

Si tu n'es pas digne de porter cet immense dépôt, ne te charge pas de ce qui dépasse tes forces. Car nous sommes en une époque où les cheminants et même certains maîtres ont négligé la sacralité du **pacte (Ahd)** et de **l'allégeance (Bay'a)**, jusqu'à ce que le cheminant ose réclamer **l'Ijaza (autorisation spirituelle)** et **la Khilafa (succession spirituelle)** avant même de s'être lié par le **pacte et l'allégeance (Ahd et Bay'a)**.

Certains multiplient les **pactes et allégeances**, errant de voie en voie, chaque jour affiliés à une nouvelle direction, sans constance ni fidélité. Mais celui qui agit ainsi voit le **succès et le salut s'éloigner de lui**, car il est de ceux qui **méprisent l'honneur des pactes et des engagements**, les contractant sans mesure ni discernement dans chaque voie qu'ils croisent.

Ce mal est l'un des fléaux qui m'ont poussé à rédiger cette **épître bénie**, afin de dévoiler la **véritable réalité de la Voie et la valeur sacrée des pactes**.

Celui qui se pare d'une telle caractéristique est un **briseur de pacte**, un **traître à la Voie**, et il ne connaîtra jamais ni succès ni bénédiction. Le **reniement du pacte** ne lui apportera que **châtiment et perdition**, le rendant **haï et rejeté** par les cœurs des

vertueux et des gnostiques. Qu'Allah nous en préserve, ainsi que vous. **Amîn.**

Crains Allah pour toi-même, ô cheminant, et ne mène pas ton âme vers des abîmes périlleux.

Je vais maintenant t'exposer la manière d'accomplir le **pacte (Ahd) et l'allégeance (Bay'a)** dans la noble **Voie El-Qadiriya El-'Aliyya**.

Nous avons déjà détaillé le **pacte (Ahd) et l'allégeance (Bay'a)** dans notre ouvrage intitulé **« El-Durar El-Loudjiyya fi Oussoul El-Tariqa El-Qadiriya El-'Aliyya »**, dont la nouvelle édition augmentée et enrichie sera bientôt disponible, par la volonté d'Allah le Très-Haut.

Comment prendre l'Ahd et la Bay'a

dans

la noble voie Qadiriya

Premièrement :

Le cheminant qui aspire à recevoir l'Ahd (pacte) et la Bay'a (allégeance) dans la voie bénie de Sidi 'Abd al-Qadir al-Jilani, qu'Allah sanctifie son secret, commence par accomplir deux rak'a en toute humilité, avec l'intention sincère du repentir pour Allah, le Très-Haut

Deuxièmement :

Il s'assoit ensuite en face de son Cheikh, ses genoux touchant les siens, déposant sa main droite dans la main droite du Cheikh, symbole d'un engagement pur et solennel

Troisièmement

Le Cheikh récite, en compagnie du disciple et des présents, **la noble Fatiha**, l'offrant à **la Présence du Bien-Aimé Notre prophète Mohammed El-Mostafa** (paix et bénédictions d'Allah sur lui et sur sa famille), à ses frères parmi les Prophètes et les Messagers, à sa pure et bénie famille, ainsi qu'aux Compagnons dans leur totalité.

Il l'offre également à **l'âme lumineuse de notre maître, le Cheikh Mouhyi El-Din Abdel Qadir al-Jilani** (qu'Allah l'agrée), à ses frères parmi les amis élus d'Allah et les vertueux, ainsi qu'aux maîtres de **la voie bénie El-Qadiriya El-'Aliyya**, s'imprégnant des bénédictions de leurs âmes pures et sanctifiées.

Quatrièmement :

Le Cheikh dit, et le Mourid (disciple) répète après lui :

« Astaghfirou Allah al-'Adheem. Astaghfirou Allah al-'Adheem alladhi la ilaha illa Houwa al-Hay al-Qayyoum wa atoubou ilayh.

Oush-hidou Allah wa mala'ikatouhou wa rousoulouhou wa anbiya'ouhou wa awliya'ouhou wal-hadhirina anni ta'iboun ila Allah ta'ala mouniboun ilayhi,
wa anna al-Ta'ata tajma'ouna wal-ma'siyata toufarriqouna,
wa anna al-'ahd 'ahdou Allah wa Rassoulouh
(que la paix et les bénédictions soient sur lui),
wa anna al-yad yad Cheikhina wa oustadhina Sultan al-Awliya wal-'Arifin al-Baz al-Ashhab Sayyidi al-Cheikh Mouhyi al-Din 'Abd al-Qadir al-Jilani,
(qouddisa sirrouh).
Radiytou bihi Cheikhan li wa tariqatouhou tariqatan li.»

Je demande pardon à Allah, L'Immense, l'Éminent, Le Majestueux au-dessus de Tout

Je demande pardon à Allah, L'Immense, l'Éminent, Le Majestueux au-dessus de Tout

en dehors de Qui il n'y a point de divinité,
le Vivant, le Sustentateur, et je reviens repentant vers Lui.

Je prends Allah à témoin, ainsi que Ses Anges, Ses Messagers, Ses Prophètes, Ses Saints et les présents ici, que je me repens vers Allah, revenant à Lui en toute humilité, et que l'obéissance nous rassemble, tandis que la désobéissance nous éloigne.

Le pacte est un pacte avec Allah et Son Messager
(que la paix et les bénédictions soient sur lui),
et cette main est celle de notre Cheikh, maître et guide,
Sultan des Saints et des Gnostiques, El-Baz al-Ashhab
(Le Faucon Gris), Sidi Mouhyi al-Din 'Abd al-Qadir al-Jilani,
(qu'Allah sanctifie son secret).
Je l'accepte comme Cheikh pour moi,
et sa voie comme voie pour moi.

Puis, il dit :

« Radhitou bi al-Cheikh

(**nom du Cheikh de la voie sur lequel le pacte est pris**). Dans notre voie, on dit :

Radiytou bi al-Cheikh
‘Oubaydallah al-Qadiri al-Houssayni
(qouddisa sirrouh),
Cheikhan li wa tariqatouhou tariqatan li.»

« J’accepte le Cheikh

(nom du Cheikh de la voie sur lequel le pacte est pris).

Dans notre noble voie, nous disons :

J’accepte le Cheikh ‘Oubaydallah El-Qadiri El-Houssayni,

(qu’Allah sanctifie son secret),

comme Cheikh pour moi

et sa voie comme voie pour moi.»

Puis, il dit :

« Ala dhalika ouhilou al-halal wa ouharimou al-haram,
wa alzamou al-dhikra wa al-ta‘ata bi qadri al-istiṭaa‘ata,
wa Allahou ‘ala ma aqoulou wakil. »

« Sur cela, je rends licite ce qu'Allah a rendu licite et j'interdis ce qu'Il a interdit. Je persévère dans le Dhikr – l'évocation d'Allah – et dans l'obéissance, selon mes capacités. Et Allah est Témoin de ce que je dis. »

Ensuite, le Cheikh prononce secrètement :

« Ya Wahid, Ya Majid, anfihna binafhat tawhidik »

(3 fois)

« Ô l'Unique, Ô Majestueux,
répands sur nous la brise de Ton Unicité. »

(3 fois).

Cinquièmement :

Le Cheikh récite le verset de l'allégeance (Bay'a), tandis que le mureed l'écoute sans le répéter :

« Inna alladhina youbayi'ounaka innama youbayi'ouna-Allah,
yadou-Allahi fawqa aydihim, fa man nakadha
fa-innama yankoudhou 'ala nafsih,
wa man awfa bima 'ahada 'alayhi-Allah
fa sayou'tihi ajran 'adhima. »

« Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font qu'un serment envers Allah.
La main d'Allah est au-dessus de leurs mains.
Quiconque rompt son serment
ne le rompt qu'à son propre détriment.
Et celui qui est fidèle à l'engagement pris envers Allah,
Il lui accordera une immense récompense. »

(Sourate al-Fath :10)

Sixièmement :

Le Cheikh dit à son Mourid : écoute de moi la Parole du Tawhid et la répète (3 fois) de manière continue.:

« La ilaha illa Allah »

Ensuite, le Mourid la répète également (3 fois) de manière continue après le Cheikh, et à chaque fois, il garde les yeux fermés.

« La ilaha illa Allah »

Cette Parole doit être prononcée selon une manière spécifique transmise par Sidi ‘Abd al-Qadir al-Jilani (qu’Allah sanctifie son secret).

Elle se fait ainsi :

- Lorsqu'il prononce « **La** », il prolonge le son tout en orientant sa tête vers **la droite**.
- Lorsqu’il prononce « **ilah** », il prolonge le son tout en orientant sa tête de la droite vers **le haut**, levant la tête vers le ciel.
- Lorsqu’il prononce « **illa Allah** », il dirige sa tête et son regard du haut vers **la gauche**, en « déversant » cette Parole vers le cœur.

Septièmement :

Le Cheikh adresse à son disciple ces recommandations:

- Récite abondamment **le Coran** et engage-toi dans le **Dhikr – l'évocation d'Allah** – et dans l'adoration
- Vis dans la **crainte révérencielle d'Allah (Taqwa)** et obéis-Lui avec amour et humilité
- Évite de causer du tort et sois prompt à **pardonner les fautes de tes frères**
- Sois **généreux de tes biens et de ton âme, abandonne la rancune, l'envie, le mensonge et la calomnie**
- Garde ta langue des **paroles vaines et indécentes**
- Persévère dans la **pureté rituelle**, dans **l'istighfar** et la **prière constante sur le Prophète** (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui)

Après avoir écouté ces conseils, le Cheikh lui déclare :

« Wa ana qabiltouka waladan fi hadhihi at-tariqa,
wa ‘ala hadhihi ash-shourout wa ‘ala hadha al-minwal. »

« Je t’ai reconnu et accepté comme fils de cette Voie,
selon ces engagements sacrés et dans cette noble conduite. »

Huitièmement :

Ensuite, le Cheikh invoque cette prière bénie pour le disciple :

Allahoumma ijʿalni haadina mouhtadina, ghayra dhallina wa la moudhillin, salman li-awliyaʾik, ʿadouwwan li-aʿdaʾik, nouhibbou bi-houbbika man ahabbak, wa nouʿadi bi-ʿadawatika man khalafak,

Allahoumma hadha ad-douaa wa ʿalayka al-ijaba, wa hadha al-jouhd wa ʿalayka at-touklan, wa la hawla wa la qouwwata illa bi-llahi al-ʿAliyy al-ʿAdhim,

Allahoumma koun lahou barran, rahiman, jawadan, kariman,

Allahoumma doullahou bika ilayk,

Allahoumma khoudhhou minhou,

Allahoumma iftah ʿalayhi wa ladayhi foutouh al-anbiyaʾ wa al-awliyaʾ bi-joudika wa rahmatika wa karamika ya Arham ar-Rahimin,

wa salla Allahou ʿala Sayyidina Mohammad, wa ʿala jamiʿ al-anbiyaʾi wa al-moursalina, wa ʿala alihi wa sahbihi ajmaʿin.

Amin.

« **Ô Allah** ! Fais de nous des guides bien guidés, qui ne s'égarent ni n'égarent les autres,

un soutien pour Tes amis, une adversité pour Tes ennemis. Nous aimons par Ton amour ceux qui T'aiment et nous nous opposons à ceux qui T'ont désobéi.

Ô Allah !

Voici notre prière, c'est à Toi qu'il revient d'y répondre. Voici notre effort, c'est à Toi que nous nous en remettons. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant.

Ô Allah ! Sois pour lui bienveillant et généreux. **Ô Miséricordieux** ! Guide-le par Toi jusqu'à Toi. Prends-le de lui-même et ouvre-lui les conquêtes des Prophètes et des Saints par Ta grâce, Ta miséricorde et Ta générosité, ô Toi, le Plus Miséricordieux des miséricordieux.
Qu'Allah répande Ses prières sur notre maître Mohammed, ainsi que sur tous les Prophètes et les Messagers, sur sa famille et ses compagnons réunis. Amin. »

Neuvièmement :

Le Cheikh prend un verre d'eau et récite dessus :

« Salamoun qawlan min Rabbin Rahim »

« Paix ! Parole émanant d'un Seigneur Très Miséricordieux »

&

« Wa nounazzilou mina l-qor'ani ma houwa shifa'oun
wa rahmatoun lil mou'minin

(Et Nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants) »

(10 fois)

Puis il récite

Sourate **El-Fatiha** (3 fois)

Sourate **El-Ikhlâs** (3 fois)

Sourate **El-Falaq** (3 fois)

Sourate **El-Nas** (3 fois)

Dixièmement :

Ensuite, le Cheikh remet au disciple les

- **Wirds** de la Voie qu'il commence après son cheminement
- **on engagement et l'allégeance** bénie (Ahd et Bay'a).

Il lui confirme les **Wirds** qu'il lui avait déjà donnés et y ajoute de nouveaux, marquant ainsi une nouvelle étape dans son cheminement spirituel sur la Voie des Gens de la Connaissance.

Les Wirds Quotidiens du Cheminant

dans la Voie

El-Qadiriya El-'Aliyya

Sache, ô mon fils cheminant, que l'invocation quotidienne dans la noble Voie El-Qadiriya est un devoir constant pour chaque cheminant, qu'il soit novice ou avancé, au commencement ou à la fin de son voyage, qu'il soit un calife ou un maître guide. Ce que je t'ai déjà mentionné demeure inchangé et consiste en ce qui suit :

- **La fonction quotidienne** de la Voie El-Qadiriya Sublime, récitée une fois par jour
- **Les Dévotions Offertes (Tawhibates)** dans la Voie El-Qadiriya El-Aaliya, récitée une fois par jour
- **Le Hizb de l'Imam An-Nawawi**

Je t'ai exposé la manière d'agir dans ce qui précède. Attache-toi donc à ce qui t'a été montré et demeure ferme dans ce qu'Allah t'accorde comme bien et guidée

C'est ici que commence ton cheminement dans la Voie, sous la supervision du maître guide ou de son calife, son représentant dans la Voie. Entre par sa porte et demeure en sa compagnie. Débute ton parcours sous la bénédiction des ordres d'Allah, attache-toi aux actes et aux Wirds prescrites, et veille jalousement sur **l'Adab (la noblesse du comportement)**, afin d'être parmi ceux qui atteignent les sommets par la permission d'Allah

Quant aux étapes particulières du cheminement dans la Voie, et les Wirds spécifiques à cette phase, elles ont été clairement expliquées dans d'autres ouvrages tels que *« Les Trésors Lumineux* et *Les Perles Sublimes »* .

Libre à toi d'y revenir pour y puiser la connaissance du secret de la Voie, comme il sied à celui qui aspire à la pleine compréhension

Le Wird Quotidien et la Manière de l'Alléger en Cas de Nécessité

Ô cheminant sur la Voie, sache que le **Wird quotidien** de la noble Voie El-Qadiriya est un engagement sacré, invariable pour chaque disciple, qu'il soit débutant dans son cheminement, en pleine ascension ou parvenu aux stations élevées. Qu'il soit calife ou maître-guide, ce Wird demeure une lumière constante, une source vivifiante. Il se compose ainsi :

- **La fonction quotidienne** de la Voie El-Qadiriya Sublime, récitée une fois par jour
- **Les Dévotions Offertes (Tawhibates)** dans la Voie El-Qadiriya El-Aaliya, récitée une fois par jour
- **Le Hizb de l'Imam An-Nawawi**

Préserve ces pratiques comme un trésor et veille à les accomplir avec la sincérité du cœur et l'amour du **Dhikr.**

Et il arrive fréquemment que de nombreux cheminants ou leurs représentants posent cette question importante : **« Est-il permis d'alléger ces Wird si leur charge devient trop lourde pour le disciple, ou lorsqu'il rencontre des circonstances l'empêchant de s'y conformer, ou doit-il les abandonner ? »**

La réponse : Oui, il est permis d'alléger le **Wird** lorsqu'il devient difficile de s'y tenir, et cela relève de la prérogative du **Cheikh**, non du disciple. Ainsi, voici les règles établies :

- Conserver tous les Wirds en les allégeant en ne lisant que **Hizb de l'Imam al-Nawawi** une fois au lieu de deux, et en choisissant le moment propice pour cela. Si les circonstances deviennent trop contraignantes et qu'il ne peut s'y conformer, **une seconde solution** lui est donnée.

- Maintenir la récitation de la Fonction quotidienne et des Tawhibates (les dévotions offertes), tout en délaissant la lecture du Hizb de l'Imam al-Nawawi. S'il retrouve sa stabilité spirituelle, il est conseillé de revenir à l'accomplissement complet du Wird. Sinon, **la troisième solution** s'applique :

- Réduire une partie de la Fonction quotidienne et des Tawhibates, en les combinant pour constituer le Wird quotidien sous la forme suivante :

« Astaghfiroullaha al-'Adhim »

(Je demande pardon à Allah, le Sublime)

(100 fois)

« La ilaha illa Allah »

(Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah) :

(100 fois)

"Allahoumma salli 'ala Sayyidina Mohammad
wa 'ala alihi wa sallim"

(Ô Allah, bénis notre maître Mohammed et sa famille)

(100 fois)

Sourate al-Fatiha : (2 fois)

Ayat al-Koursi (Le Trône) : (2 fois)

Sourate al-Ikhlâs : (4 fois)

Puis il récite l'invocation spécifique accompagnant les Tawhibates (les dévotions offertes). Si son état demeure stable et son cœur en paix, qu'il persévère dans cette pratique. Si toutefois il ne peut s'y maintenir, alors il adoptera la quatrième modalité :

- **Qu'il se contente des seules Tawhibates**, sans chercher à alléger davantage le Wird.

Si même cela lui devient insurmontable, qu'il se retire humblement du chemin des élus et adopte la voie des musulmans, accomplissant ce qui lui est possible selon ses forces. Qu'il place sa confiance en Allah, l'Aide et le Maître de toute chose.

Epilogue

Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux,
le Très-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que s'élèvent les prières les plus nobles, les salutations les plus parfaites, sur notre maître Mohammed (paix et bénédictions sur lui), ainsi que sur sa famille pure et ses compagnons, en une salutation abondante jusqu'au Jour du Jugement

Voici qu'Allah, dans Sa grâce infinie, m'a accordé l'assistance pour achever cette épître bénie le premier jour du mois de **Rabi' al-Awwal** de l'année **1438** de l'Hégire. Quel augure béni que cela coïncide avec les doux souffles de l'anniversaire de la naissance prophétique

Je demande humblement à Allah, l'Exalté, que cette épître soit une lumière de guidance, une source de bien, un souffle de bénédiction, et une voie vers la proximité. Il est le Gardien, le Protecteur, et Celui qui accorde Sa faveur à qui Il veut

Qu'Allah répande en abondance Ses prières et salutations sur notre maître Mohammed (paix et bénédictions sur lui, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons, sans fin ni limite

Louange à Allah, Seigneur des mondes

Serviteur de la Noble Voie El-Qadiriyya El-'Aliyya

As-Sayyid ash-Sharif

Khalaf ibn Yahia El-Houdhayfi

El-Qadiri al-Houssayni

Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde ainsi qu'à ses parents

et qu'Il les compte parmi Ses bien-aimés et Ses alliés

Amīn

1 Rabi' al-Awwal 1438 H

30 novembre 2016

Égypte – Alexandrie

Table des matières

Dédicace 5

Préambule 7

La définition du mot "Tarîqa" dans la langue arabe 14

La définition de la Tarîqa 19

La signification et la manière d'embrasser la voie 24

L'importance de la Voie dans la vie du musulman 28

La Définition de la Voie Qadiriya Aliyya 34

Les obligations du disciple dans cette voie avant de l'embrasser 38

Le Testament Du Cheikh 'Abdou El-Qadir El-Jilani 44

Les Règles de Conduite du Mouride Dans la Voie 50

Les Dix Fondements Éclairés de la Voie 55

Chaînes de Transmission de la Voie Qadiriya El-Aliyah 61

Une Seconde Voie de Transmission 67

Comment cheminer et entrer dans la Voie 69

La première étape avant de cheminer : La lecture de l'invocation quotidienne 73

Les devoirs quotidiens dans la voie El-Qadiriya 77

Le Wird des dévotions offertes (Tawhibates) 81

dans la voie El-Qadiriya 81

Le Hizb de l'Imam Nawawi 87

La Deuxième Étape avant le cheminement : 105
L'évocation des Sept Noms des états d'âmes 105
Note du traducteur : 109
Clarifications du Traducteur 110
Comment procéder : 113
La troisième étape de la voie : le pacte (Ahd) et l'allégeance (Bay'a) 117
Le Ahd et la Bay'adans la noble voie Qadiriya 125
Premièrement : 127
Deuxièmement : 127
Troisièmement 128
Quatrièmement : 129
Cinquièmement : 133
Sixièmement : 134
Septièmement : 135
Huitièmement : 136
Neuvièmement : 138
Dixièmement : 140
Les Wirds du Cheminant dans la Voie 141
Le Wird Quotidien et la Manière de l'Alléger en Cas de Nécessité 145
Epilogue 151